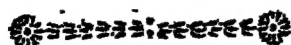

भारतीय जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था ।

इस्वी सन् १९१३ में बनारस में स्थापित हुई थी तब से अवतक बनारस कलकत्ता और श्री महावीर जी में रहकर शुद्धता पूर्वक अपने पवित्र प्रेस में छपाकर दि० जैनाचार्य प्रणीत प्राकृत संस्कृत हिन्दी ग्रन्थों का प्रकाशन करती आरही है ।

संस्था व्यापारिक नहीं है धार्मिक पुरुषोंने जैन धर्मके प्रचारार्थ स्थापित की है । इसमें जो लोग दान देते हैं, उनके द्रव्यसे ग्रंथ छपादिये जाते हैं और उनग्रंथोंपर दाताओंका नाम छाप दिया जाता है । दाताओंकी इच्छानुसार ग्रंथ विनामूल्य लोगोंको देदिये जाते हैं अथवा अल्प न्योछावर से देदिये जाते हैं और न्योछावर उठानेपर दूसरा ग्रंथ उनकेही नामसे पुनः छापदिया जाता है । इसतरह सदा कीर्ति और ग्रंथप्रचारका सिलसिला चलता रहता है । इसलिये आपको यह लाभ लेना होय तो संस्थाके सहायक बनिये

निवेदक—

ब्र० पं० श्रीलाल काव्यतीर्थ

मंत्री—भारतीय जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था

श्रीमहावीरजी (राजस्थान)

ॐ श्री वीतरागाय नमः ॐ

श्रीमदाचार्यवर भगवत्कुंदे कुंदाचार्य विरचित

रयंगासार

स्वः छुल्लकं ज्ञानसागर जी महाराज
(अर्थात् आचार्य सुधर्मसागर जी महाराज)

प्रकाशक—गृहविरतब्रह्मचारी

पं० श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

मंत्री—

भारतीय जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था

माघ, वीर निर्वाण संवत् २४८३

जन्मदिनांक १९२७

जीवनको साधुता की सी प्रवृत्तिमें ढाल लिया। इन पांच छः वर्षों में तो आप विष्णुल निर्मोही से ही रहने लगे। आचार्य श्री वीरसागरजी का जैपुर में चौमासा सं. २०१२ में जब हुआ तो उस समय मिती मगसिर वदी एकम के रोज आपने लल्लुक के व्रत धारण कर गृह व कुटुम्ब को भी सर्वथा त्याग दिया।

इस प्रकार आपने अपना मनुष्य जन्म को सफल किया और सर्व-साधारण को धर्म मार्ग पर चलने का आदर्श सामने रखता।

आपके सुपुत्र श्रीमहावीरसहाय लॉग्याने हर्षित हो यह ग्रंथ प्रकाशित कर वितीर्ण किया इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माघवंदी २४८३

निवेदक

व्रः श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था

श्री महावीरजी (रंजस्थान)

श्रीवीतरागाय नमः

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुंदाचार्य विरचित

—रयणसार—

—०—

ॐ मिऊण वड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुहेण ।
 बोच्छामि रयणसारं; सायारणयारधम्मीणम् ॥१॥

वर्धमान जिनदेवको, मनवचकाय त्रिशुद्ध ।

करि प्रणाम भासू सुमुनि-, श्रावकधर्म प्रसिद्ध ॥१॥

अर्थ—श्रीपरमात्मा वर्धमान जिनन्द्रदेवको मनवचनकायकी
 शुद्धिसे नमस्कार कर गृहस्थ और छुनी के धर्म का व्याख्यान
 करने वाला 'रयणसार' नामका ग्रन्थ कहताहूँ ॥१॥

पुव्वं जिणेहि भणियं जहट्टियं गणहरेहि वित्थरियं
 पुव्वाहरियकमजं; तं बोल्लइ जोहु सद्धिटी ॥२॥

जो जिनवरने कहा, भाषा गणधर देव ।

अनुक्रम पूर्वाचार्य के; सम्यग्दृष्टि कहेव ॥२॥

जीवनको माधुता की सी प्रवृत्तिमें ढाल लिया। इन पांच छः वर्षों में तो आप विन्कुल निर्मोही से ही रहने लगे। आचार्य श्री दीरसागरजी का जैपुर में चौमासा सं. २०१२ में चढ़ा हुआ तो उस समय मित्ती मगसिर बड़ी एकम के रोज आपने खंछुक के व्रत धारण कर गृह व कुटुम्ब को भी सर्वथा त्याग दिया।

इस प्रकार आपने अपना मनुष्य जन्म को सफल किया और सर्व साधारण को धर्म मार्ग पर चलने का आदर्श सामने रखा।

आपके सुपुत्र श्रीमहावीरसहाय लॉग्याने हर्षित हो यह ग्रंथ प्रकाशित कर विनिर्णय किया इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

भाववन्दी २४८८

निवेदक

व्रः श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था

श्री महावीरजी (रजस्थान)

श्रीबीतरागाय नमः

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुंदाचार्य विरचित

—रयणसार—

—०—

एभिर्गुणं बद्धमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुहृणं ।
बोच्छामि रयणसारं; सायारणयारथम्भीणम् ॥१॥

वर्धमान जिनदेवको, मनवचकाय त्रिशुद्ध ।

करि प्रणाम भासू सुमुनि-, श्रावकधर्म प्रसिद्ध ॥१॥

अर्थ—श्रीपरमात्मा वर्धमान जिनेन्द्रदेवको मनवचनकायकी
शुद्धिसे नमस्कार कर गृहस्थ और मुनी के धर्म का व्याख्यान
करने वाला 'रयणसार' नामका ग्रन्थ कहताहूँ ॥१॥

पुर्वं जिणेहि भणियं जहट्टियं गणहरेहि वित्थरियं
मुव्वाहरियकंभजं; तं वोल्लइ जोहु सद्विट्ठी ॥२॥

जो जिनवरने कहा, भाषा गणधर देव ।

अनुक्रम पूर्वाचार्यके; सम्यग्दृष्टि कहेव ॥२॥

अर्थ—सर्वज्ञ जिनदेव ने अपनी दिव्यध्वनिसे यथार्थ उपदेश दिया था, चारज्ञान के धारक श्रीगणधरदेवने उसी का विस्तार कर अल्पज्ञानी जीवों को समझाया था। उसके बाद आचार्यों ने उसी पदार्थ का निरूपण किया, इस तरह पूर्वार्चार्थों की परंपरा चली आई। इस परिपाटी के अनुसार जो बोलता है, श्रद्धान करता है, वह सम्यग्दृष्टि है।

भावार्थ—श्री सर्वज्ञ जिनदेव और गणधरदेवके पीछे उत्पन्न होने वाले आचार्यों ने भी वीतराग भाव से सर्वज्ञके वचनों का ही प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार जिन २ भट्टारक या गृहस्थों ने वीतराग विशुद्धभावों से सर्वज्ञ देवके वचनों को कहा है वे सब वचन सर्वज्ञदेवके ही हैं इसलिये वे सब वचन प्रमाणः भूत हैं, सत्य मार्गानुसारी हैं, जिनागम हैं और श्रद्धा करने योग्य हैं। उन वचनों से जीवों का कल्याण होता है जो सर्वज्ञ देवके वचनोंको वीतरागभावसे पक्षपात रहित प्रतिपादन करता है वह सम्यग्दृष्टी है मोक्षमार्गानुसारी सत्य वचन कहने वाला प्रामाणिक है किंतु जो मुनि ब्रह्मचारी या पंडित जिनागम के वचनोंको अपने विषय कपाय मान बढ़ाई रागद्वेष और पक्षपात भावों से अन्यथा प्ररूपणा करता है, अर्थ का विपरीत अर्थ करता है, वह मिथ्यादृष्टि जैनधर्मसे वहिर्भूत है।

मदिमुदणाणवलेण दु संच्छन्दं वोल्लई जिणुत्तमिदि ।
जो सो होइ कुदिट्ठी ए होइ जिणमगलगरवो॥३॥

मति श्रुत ज्ञानं सुबल सुखन्द; भाषै-जिन उपदिष्ट।
जो सो होइ- कुदृष्टि नर, नहिं जिनमारग इष्ट ॥३॥

अर्थ—जो मनुष्य मतिज्ञान या श्रुतज्ञान के अभिमान से श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रतिपादित अर्थ को स्वच्छन्द (अपने मनकल्पित यद्वा तद्वा विरुद्धार्थ अथवा आगमके सत्यार्थ को छिपा कर मिथ्या) अर्थरूप कहता है वह मिथ्यादृष्टी है। वह जिनधर्म का पालन कस्ता हुआ भी जैन धर्म से सर्वथा पराङ्मुख है, जैन धर्म से बहिर्भूत है, मिथ्यादृष्टी है।

भावार्थ—जिनको बुद्धि व ज्ञानकी प्रखरता है परन्तु दर्शनमोहनीय कर्मकां जिनके उदय हैं, ऐसे जीव जैनधर्म को धारण करके भी अपने ज्ञान के मिथ्या अभिमान से श्रीजिनेन्द्र-भगवान के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के स्वरूप को अन्यथा (आगम के विरुद्ध) कहते हैं, वे मिथ्यादृष्टी हैं।

जो विषय कषाय मान बढ़ाई आदि स्वार्थ के वश होकर अथवा किसी कारण से राग-द्वेष के वश होकर ज्ञान के अभिमान से आगम के अर्थ को अपने मनकल्पित अर्थ के द्वारा अन्यथा प्रतिपादन करते हैं वे मिथ्यादृष्टी हैं।

स्वरूप-विपर्यास, भेद-विपर्यास, लक्षण-विपर्यास, कारण-विपर्यास से वस्तु का स्वरूप अन्यथा हो जाता है। जो रागी द्वेषी पक्षपाती मनुष्य कुशिक्षा प्राप्त कर ज्ञान के मद में विवेक और विचार रहित होकर विषयकलायोंकी पुष्टि के लिए जिनों-

गम का अर्थ विपरीत करता है या अपने मन-कल्पित अर्थ को जिनागम का स्वरूप बतलाकर वस्तुस्वरूप में विपर्यास उत्पन्न करता है वह पापी है, जैनी हो कर भी जैन धर्म से बहिर्भूत मिथ्यादृष्टी है। और जो मनुष्य सदाचारका नीति चारित्र और धर्म का लोप कर अपनी पाप-वासना को सिद्ध करने के लिए असदाचारको धर्म का स्वरूप बतलाकर जिनागम की साख देकर जिनागम पर अज्ञानवाद लगाता है वह भी पापी जिनधर्म से बहिर्भूत मिथ्यादृष्टी है।

जो मनुष्य तर्क या युक्ति के बल पर हिंसा झूठ और पापाचरणोंको धर्म सिद्ध करता है तथा जो जिनागमको अपनी युक्ति पर ही सिद्ध करना चाहता है वह मिथ्यादृष्टी है।

सम्प्रत्तरयणसारं मोक्खमहारत्नमूलमिदि भणियं ।
तं जाणिज्जइ णिच्छयववहारसरूव दो भेदं ॥४॥

समकित रत्न सुसार मइ. कह्यो मोक्षतरु मूल ।

सो निश्चय स्व स्वरूप तें, व्यवहार सु अनुकूल ॥४॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन ही समस्त रत्नों में सारभूत रत्न है और वह मोक्षरूपी वृक्ष का मूल है। सम्यग्दर्शन के निश्चयसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन इस प्रकार दो भेद हैं।

भावार्थ—बाह्य और आभ्यन्तरिक कारणों के निमित्त से जीवों के परिणामों में जो विशुद्धता प्राप्त होती है उससे प्रतीति आत्माभिरुचि और आत्मिक गुणों की श्रद्धा

का होना निश्चयसम्यग्दर्शन है । तथा आत्मा के स्वरूप को व्यक्त करनेवाले सच्चे देव शास्त्र और गुरुका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

आत्मा अनन्त गुणों का पिंड है, उन गुणों में एक सम्यग्दर्शन भी आत्मा का गुण है । वह आत्मा को अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर कराता है और उससे आत्मा अपने स्वरूप में परिणामन करता है, अपने आत्मगुणों में अभिरुचि करता है और परंपदार्थों को अपने से भिन्न समझ कर अपनाता नहीं है यही सम्यग्दर्शन है ।

भयविमलमलविवर्जित संसारसरीरभोगविमलमल ।
अद्वैतगुणसमगो दंष्ट्रासुद्धो हु पंचगुरुभक्तो ॥५॥

सात विसन भयमल रहित, विरत भोगभवदेह ।

वसुगुण पूरण पंचगुरु, भक्ति सुदर्शन एह ॥५॥

अर्थ—सात व्यसन, सात प्रकार के भय और पञ्चीस शंकादिक दोषों से रहित तथा संसार, शरीर, भोगों से विरक्त-भाव और आठ निःशंकादिक गुणों सहित पंच परमेष्ठीमें भक्ति-भावना रखना विशुद्ध सम्यग्दर्शन है ।

णिगसुद्धिपणुरक्तो बहिरप्पावच्छब्दजिओ एणो ।
जिणमुणिधम्मं मणणइ गइदुक्खी होइ सद्धिटी ॥६॥

निज शुद्धापण अनुरक्त, बहिर अवस्थ न कोइ ।

बुधमानत जिन मुनिधम्म, समदिठि निरदुक्ख होइ ॥६॥

अर्थ—जो विचारशील भव्यात्मा अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अनुरक्त (तन्मय) होता है और पर पदार्थजन्य पुद्गलों की शुभाशुभ पर्यायों से विरक्त होता है, जो श्रीजिनेन्द्र भगवान् निर्ग्रन्थ (नम्र) गुरु तथा जिन धर्म को श्रद्धाभाव से भक्तिपूर्वक मानता है वह संसार के समस्त प्रकार के दुखों से रहित सम्यग्दृष्टी है ।

भावार्थ—शुद्ध बुद्ध ज्ञायकैक स्वभाव परमवीतराग आत्मा के स्वभाव में तन्मय होकर देव धर्म गुरु की प्रतीतिसे वीतराग परिणति में स्थिर होने की भावना करना सो सम्यग्दर्शन है ।

भयमूढमणायदरां संकाङ्खसणभयमईयारं ।
जेसिं चउदालेदो ए सन्ति ते होंति सद्दिट्ठी ॥७॥

भय मद मूढानायतन, शंकादिक अतीचार ।
विसन जासु नहिं चालचतु, सो समदिष्टी सार ॥७॥

अर्थ—जिनके आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन, आठ शंकादिक दोष, सात व्यसन, सात प्रकारके भय और पांच अतीचार ये चवालीस दूषण नहीं हैं वे सम्यग्दृष्टी हैं ।

ऊहयगुणवसणभयसलवेरग्गाइचारभत्तिविग्घं वा ।
एदे सत्तत्तरिया दंसणसावयगुणा भणिया ॥८॥

यह गाथा प्राचीन लिखित प्रतियों में नहीं है तथा दोहा कवि ने जोड़े नहीं बताया है ।

अर्थ—आठ मूलगुण और चारह उत्तर गुणों (चारह व्रत अणुव्रत, गुणव्रत शिचाव्रत) का प्रतिपालन, सात व्यसन और पञ्चीस सम्यक्त्व के दोषों का परित्याग, चारह वैराग्यभावना का चिन्तन, सम्यग्दर्शन के पांच अतीचारों का परित्याग, भक्ति भावना, इस प्रकार दर्शन को धारण करनेवाले सम्यग्दृष्टी श्रावक के सत्तर गुण हैं ।

देवगुरुसमयभक्ता संसारसरीरभोगपरिचित्ता ।

रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुव सिवमुहं पत्ता ॥६॥

देवसुगुरु श्रुत भक्ति जे, भवतन भोग विरक्त ।

जे रतनत्रय संजुगत, ते जन्तु शिवमुख पत्त ॥६॥

अर्थ—जो जिनदेव जिनागम और निर्गन्ध दिगम्बर गुरु को मोक्षमार्ग में प्रापक तथा आत्मा के कल्याण करने वाले समझ कर श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से सेवा करते हैं और जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप रत्न त्रय सहित हैं ऐसे भव्योत्तम मनुष्य ही मोक्षसुख को प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होनेसे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है तथापि व्यवहार रत्नत्रय को धारण किये बिना मोक्ष मार्ग की व्यक्तता नहीं है । जब तक सम्यक्चारित्र की प्राप्ति नहीं है तब तक साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं है । सम्यग्दर्शन होने पर भी एक सम्यक्चारित्र के बिना

अर्द्धपुद्गलपरावर्तनकाल पर्यन्त परिभ्रमण होसक्ता है परन्तु यथाख्यातचारित्रके होने पर स्वल्प समयमें ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है इसलिए मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिए व्यवहार रत्नत्रय धारण करने की परमावश्यकता है ।

दायां पूजा शीलं उपवासं बहुविह पि खिवणां पि ।
सम्मज्जुदं मोक्खसुहं सम्मविणा दीहसंसारं ॥१०॥

पूजा शील उपवास व्रत, बहुधा अथ मुनिरूप ।

समकित संजुत मोक्षसुख, विन समकित भवकूप ॥१०॥

अर्थ—दान, पूजा, ब्रह्मचर्य, उपवास अनेक प्रकारके व्रत और मुनिर्लिंग धारण आदि सर्व सम्यग्दर्शनके होने पर मोक्षमार्ग के कारण भूत हैं और सम्यग्दर्शनके विना जप तप दान पूजादि सर्व कारण संसारको ही बढ़ाने वाले हैं ।

दायां पूजा मुक्खं सावयधम्मे ए सावया तेण विणा ।
भाणाभयणं मुक्खं जइधम्मं ए तं विणा तहा सोवि ॥

श्रावक धर्म सुश्रावगह, दान पूजजसुखानि ।

ध्यानाध्ययन जती सुमुख, तिन विन दुह्न न मानि ॥११॥

अर्थ—सुपात्र में चार प्रकार का दान देना और श्री देव शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है । जो नित्य इन (दोनों) को अपना मुख्य कर्त्तव्य समझकर पालन करता है वही है, धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी है तथा ध्यान और जिनागमका करना मुनीश्वरों का मुख्य धर्म है । जो मुनिराज

नहीं करता है और सुपात्रमें दान नहीं देता है तथा न भगवान की पूजा करता है किन्तु खाना पीना आदि सर्व भूलकर केवल धन कमाने में ही अपना जीवन पूर्ण करता है वह लोभी निरन्तर हिंसा आरम्भ आदि घोर पापों को ही संपादन कर संसार में अग्रण करता है ।

**जिणपूजा मुणिदासं करेइ जो देइ सत्तिरुवेण ।
सम्भाइट्टी सावय धम्मी सो होइ मोक्खमग्गरओ ॥१३॥**

यज्ञ करे जिन दान मुनि, देइ सकति अनुसार ।

समष्टी श्रावक धर्म, सो उतरे भव पार ॥१३॥

अर्थ—जो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिवस देव शास्त्र, गुरु की पूजा करता है और सुपात्र में चार प्रकार का दान देता है वह सम्यग्दृष्टी श्रावक है । दान देना तथा पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है । जो भक्तिभाव और श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म का पालन करता है सो मोक्षमार्गमें शीघ्र ही गमन करता है । संसार समुद्र से पार हो जाता है ।

**पूयाफलेण तिलोणं भुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो ।
दाणफलेण तिलोणं सारसुहं भुंजदे णियदं ॥१४॥**

मनसुध पूजे तासफल, त्रिजग ईस करि पूजि ।

दान फलै त्रैलोक मधि, नियमसार सुख भूजि ॥१४॥

अर्थ—जो शुद्ध भावसे श्रद्धापूर्वक पूजा करता है वह फलसे त्रिलोकके अधीश व देवताओं के इन्द्रसे पूज्य हो

जाता है और जो सुपात्र में चार प्रकार दान देता है वह दान के फलसे त्रिलोक में सारभूत उत्तम सुखों को भोगता है ।

दाणं भोयणमेत्तं दिणणइ धरणो हवेइ सायारो ।

पत्तापत्तविसेसं संदसणे किं वियारेण ॥१५॥

दोने भोजन मात्र दत्त, होत धन्य सागार ।

पात्र अपात्र विशेष सत्त, दरशन् कौन विचार ॥१५॥

अर्थ—भोजन (आहार दान) दान मात्र देनेसे ही श्रावक धन्य कहलाता है पंचाश्रय को प्राप्त होता है, देवताओं से पूज्य होता है एक जिनलिंगको देखकर आहार दान देना चाहिये । जिनलिंग धारण करने पर पात्रापात्र की परीक्षा नहीं करनी चाहिये ।

भावार्थ—सर्वप्रकारके परिग्रह और आरंभरहित नग्न दिगम्बर जिनलिंगको धारण करनेवाले मुनीश्वरों को आहार-दान देनेके प्रथम यह विचार करना कि ये मुनीश्वर द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी हैं जब तक पूर्ण परीक्षा न हो जायेगी तब तक इनको आहार नहीं देना चाहिये अथवा जिनलिंग धारण करनेवाले वीतराग निर्ग्रन्थ मुनीश्वरों की परीक्षा कर आहारदान की प्रवृत्ति करना आदि समस्त विचार सम्यग्दृष्टिके लक्षण से विपरीत भाव समझने चाहिये ।

परम-निष्पृह-वीतराग-आरंभ परिग्रह रहित मुनीश्वरों के छिद्र देखना, अपनी बुद्धि और तर्क के द्वारा जिनलिंग के

विषय में आगम के विपरीत भावों को प्रदर्शन कर जिनलिंग धारण करने वाले मुनीश्वरों की परीक्षा करना आदि सब मिथ्यात्वकर्म का उदय है। आहारदान प्रदान करने के लिये इस प्रकार कुचेष्टाओं के द्वारा जिनलिंगको धारण करने वालों के उत्साह और चरित्र को मंद करना भी मिथ्यात्वका कार्य है।

जिन लिंग को देखते ही उसको सुपात्र समझकर भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक नवधागुण से आहारादि दान को देना श्रावक का धर्म है। श्रावक के लिये श्रीकुंदकुदभगवान् की यही आज्ञा है कि जिनलिंग ही सुपात्र का चिन्ह है श्रावक को आहारदान के लिये जिनलिंग को देखकर फिर यह द्रव्य लिंगी कुपात्र है इस प्रकार की परीक्षा करने का कोई भी अधिकार नहीं है और न इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिये।

दिण्णइ सुपत्तदाणं विसेसतो होइ भोगसग्गमही ।

णिव्वाणसुहं कमसो णिहिट्ठं जिणवरिंदेहिं ॥१६॥

दीजे दान सुपात्र गइ, भोग भूमि सुरभोग ।

अनुक्रमते निरवान सुख, यह जिन कथन नियोग ॥१६॥

अर्थ—सुपात्र की दान प्रदान करने से नियमसे भोगभूमि तथा स्वर्ग के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से सुख की प्राप्ति होती है ऐसा श्रीजिनेन्द्र भगवान ने परमा-
में कहा है।

खेतविसेसे काले वविय सुवीयं फलं जहा विउलं ।
होइ तहा तं जाणइ पत्तविसेसेसु दाणफलं ॥१७॥

ज्यों सुखेत शुभ काल जो, बपै बीज भरपूर ।
तैसें पात्र विशेष फल, जान सुदान अंकूर ॥१७॥

अर्थ—जो मनुष्य उत्तम खेत में अच्छे बीज को बोता है
वो उमका फल मनवांछित पूर्णरूप से प्राप्त होता है। इसी
प्रकार उत्तम पात्र में विधिपूर्वक दान देनेसे सर्वोत्कृष्ट सुख की
प्राप्ती होती है ॥१७॥

इह णियमुवित्तवीयं जो ववइ जिणुत्त सत्तखेत्तेसु ।
सो तिहुवणरेज्जफलं भुंजदि कल्लाणपंचफलं ॥१८॥

इह निज वित्त सुबीज जो, बपे जिनुत्त सत्तखेत ।
सो त्रिभुवनको राजफल, भोग तीर्थकर हेत ॥१८॥

अर्थ—जो भव्यात्मा अपने (नीतिपूर्वक संग्रह किये हुये
धन) द्रव्य को श्री जिनेन्द्र भगवान के कहे हुये सात क्षेत्र में
वितरण करता है वह पंचकल्याण की महाविभूतिसे सुशोभित
त्रिभुवनके राज्य सुख को प्राप्त होता है ।

मादुपिदुपुत्तमित्तं कलत्तधणधणवत्थुवाहणविसयं
संसारसारसौख्यं सच्चं जाणउ भुपत्तदाणफलं ॥१९॥

मात पिता सुत मित्र तिय, धन पट वाहन मेव ।
विभवसार संसार सुख, जानो पात्रदत्त हेव ॥१९॥

अर्थ—माता पिता पुत्र स्त्री मित्र आदि कुटुम्ब परिवार का

सुख और धन धान्य वस्त्र अलंकार रथ हाथी महल तथा महान् विभूति आदिका सुख एक सुपात्र दानका फल है ऐसा समझना चाहिये ।

सत्तंगरज एवणिहिमंडारसडंगबलचउदहरयणां ।

अणवदिसहसिच्छिविहउ जाणउ सुपत्तदाणफलं ॥२०॥

सप्तराज अंग निद्धिनव, कोस अंग षट् सेन ।

रत्न दुसत त्रिय छिनव, सहस जान पात्र दानेन ॥२०॥

अर्थ—सात प्रकार राज्य के अंग, नवनिधि, चौदह रत्न, माल खजाना, गाय हाथी घोड़े सात प्रकारकी सेना, षट्खंड का राज्य और छयानवे हजार रानी ये सर्व सुपात्र दानका ही फल है ऐसा समझना चाहिये ।

**सुकुल सुरुव सुलक्खण सुमइ सुसिक्खा सुशील
सुगुणचारित्तं । सुहलेसं सुहणामं सुहसादं
सुपत्तदाणफलं ॥ २१ ॥**

सुकुल रूप लक्षण सुमति, शिक्षा सुगुण सुशील ।

शुभ चरित्र सब अन्न सुख, विभव पात्रदत्तलील ॥२१॥

अर्थ—उत्तम फल, सुन्दर स्वरूप शुभलक्षण, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोषशिक्षा, उत्तम शील, उत्तम उत्कृष्ट गुण, अच्छा सम्यक्चारित्र उत्तम शुभलेश्या, शुभनाम और समस्त प्रकार के भोगोपभोग की सामग्री आदि सर्व सुख के साधन सुपात्रदान के प्राप्त होते हैं ।

जो मुणिभुत्तवसेसं भुंजइ सो भुंजए जिणुवदिट्ठं ।
संसारसारसोक्खं कमसो णिव्वाणवरसोक्खं ॥२२॥

जो मुनि भोजन शेष भुक्, भाष्यौ जिनवर देव ।

भोगि सार संसारसुख, अनुक्रम शिव सुख द्वेव ॥२२॥

अर्थ—जो भव्यजीव मुनीश्वरों को आहार दान देने के पश्चात् अवशेष अन्न को प्रसाद समझ कर सेवन करता है वह संसारके सारभूत उत्तम सुखों को प्राप्त होता है और क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ऐसा श्रीजिनेन्द्र भगवान ने कहा है ।

भावार्थ—जिस थाल में मुनिराज को आहारदान दिया है उस थाल में बचे हुए अन्नको मुनिराज का प्रसाद (गुरु प्रसाद) समझ कर सेवन करना चाहिये । 'दानशासन' आदि कितने ही ग्रंथों में आचार्यों ने यही आज्ञा प्रदान की है कि मुनिराज की भुक्ति का अवशेष अन्न सेवन करने का फल मोक्ष की प्राप्ति है ।

सीदुग्गह वाउपिउलं सिलेसिमं तह परोसमव्वाहिं ।
कायकिलेसुव्वासं जाणिज्जे दिरणए दाणं ॥२३॥

शीत उसन अथवा विपुल, श्लेष्म परिश्रम व्याधि ।

कायकिलेश उपवासजुत, तिनहिं दान आराधि ॥२३॥

अर्थ—श्रीमुनिराज की प्रकृति शीत है या उष्ण, वायु वातरूप है या श्लेष्मारूप है या पित्तरूप है । मुनिराज ने कायोत्सर्ग और विविध प्रकार आसनों से कितना श्रम किया है; गमनागमन से कितना परिश्रम हुआ है, मुनिराज के शरीर

में ज्वर संग्रहणी आदि व्याधिकी पीड़ा तो नहीं है। कायक्लेश तप और उपवास के कारण मुनिराज के कण्ठ आदि में शुष्कता तो नहीं है इत्यादि समस्त बातों का विचार कर उसके उपचार स्वरूप योग्य आहार औषधि दूध गर्म जल आदि देना चाहिये।

भावार्थ—मुनिराजकी प्रकृतिको विचार कर और द्रव्यक्षेत्र कालके स्वरूपको लक्षमें रखकर दान देना चाहिये। दाता के सात गुणों में सबसे मुख्य विवेक गुण माना है। विवेक और विचारके बिना भक्तिभाव यद्वा तद्वा दान देने से विशेष हानि होने की संभावना और पापकर्मकी प्रवृत्ति हो सकती है। मुनिराज को गर्मी और शुष्कता बढ़ रही हो ऐसे समय में यदि विवेक और विचार के बिना विशेष गर्म पदार्थ दान दिया जाय तो वह दान विशेष हानिप्रद ही होगा। इसी प्रकार आहार की सामग्री तैयार करने में विशेष हिंसा और भलिनताका विचार अदृश्य ही रखना चाहिये।

हियमियमरणं पाणं पिरवज्जोसहि पिराउलं ठाणं ।

सयणं सणमुवयरणं जाणिच्चा देइ मोक्खरवो ॥२४॥

हित मित भेज पान भख, रहन निराकुल थान ।

सज्या आसन उपकरन, जो दे शिवसुख मान ॥२४॥

*—शयनोपकरण—घास चटाई फलक (लकड़ी का तखत) आदि को कहते हैं। आसनोपकरण—लकड़ी का पाटला चौकी तखत बैठने के साधन को कहते हैं। ज्ञानोपकरण—शास्त्र और उसके साधक ज्ञान देने वाले को कहते हैं। शौचोपकरण—पीछी कमंडल आदि को कहते हैं।

अर्थ—हित मित ग्रामुक शुद्ध अन्न पान, निर्दोष हितकारी औषधी, निराकुल स्थान, शयनोपकरण, आमनोपकरण, शास्त्रोपकरण आदि दानयोग्य वस्तुओं को सुपात्र की आवश्यकतानुसार सम्पगृही प्रदान करने हैं।

भावार्थ—सुपात्र की प्रकृति और द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से होने वाली रत्नत्रय की शिथिलता एवं दैवनिमित्त से होने वाले मोक्ष मार्ग के माधन के विघ्नों को दूर करने के लिये, मोक्षमार्ग को यत्न प्रकट करने के लिये, धर्म की प्रभावना के लिये, जिनशासन की स्थिरता के लिये, अममर्थ सुपात्रों के उत्पाद की वृद्धि और दानसल्यभाव के लिये हित मित भोजन पान, मठ आदि निवास स्थान औषधि और उपकरण आदि सम्पगृही को प्रदान करना चाहिये। जो भव्य जीव द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थिति को विचार कर उसके योग्य चार प्रकार का दान सुपात्र में देता है वह मोक्षमार्ग में अग्रगामी है।

अणयाराणं वेजावच्च कुजा जहेह जाणिच्चा ।

गर्भभवेव माद्रा पिटु वा णिच्चं तद्वा णिरालम्बया ॥२५॥

अणगरह वैयावरत्त, करै जथा जो नित्त ।

मात पिता जैमैअरभ, पाल निरालम्ब चित्त ॥२५॥

अर्थ—जिब प्रकार माना पिता अपने गर्भ से होने वाले बालक का भरण-पोषण लाजल-पालन और सेवासुश्रूषा तनमन की एकाग्रता और प्रेमभाव से करने हैं, सर्वप्रकार से बालक को सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार सुपात्र की वैयावृत्य सेवा-

सुश्रूषा आहार पान व्यवस्था निवासस्थान आदि के द्वारा पात्र की प्रकृति कायक्लेश वातपित्त आदि व्याधि और द्रव्यक्षेत्र काल के उपद्रवों को विचार कर करनी चाहिये ।

भावार्थ—यदि सुपात्र (मुनिमार्ग) सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है । मुनिमार्ग के नष्ट होने पर धर्म का सर्व प्रकार से लोप हो जाता है । गृहस्थ धर्म की स्थिरता भी मुनिमार्ग पर ही अवलम्बित है । जिन शासन का प्रकाश मुनिमार्ग से ही है इसलिये जिस प्रकार हो सके सर्व प्रकार के प्रयत्नों से मुनिमार्ग स्थिर करना चाहिये, मुनिमार्ग बढ़ाना चाहिये, सर्व-प्रकारकी आपदाओंसे सुरक्षित और निराकुल बनाना चाहिये ।

मुनि धर्म को सर्व प्रकार से निराकुल करना ही वैयावृत्य है । मुनि धर्म का प्रभाव प्रकट करना सेवासुश्रूषा करना आहारदान देना वसतिका दान देना सो सर्व वैयावृत्य है * ।

पुुरिसाणं दाणं कप्पतरूणां फलाणसोहवहं ।

तेहीणं दाणं जइ विमाणसोहासवं जाणे ॥२६॥

सतपुरुषनके दानकी, सुरतरु सुफल सुशोभ ।

लोमी जनिको दान ज्यों, शवविमान सम शोभ ॥२६॥

* हाथ पैर दवाना, मल मूत्र दूर फेंकना, लार कफ आदि को दूर करना आदि यह सर्व वैयावृत्य है तथा मुनिराज के स्थान को साफ करना, बीमारी में टहल करना, शौच के लिये गर्म पानी देना, आहार वि पीछी कर्मण्डलु शास्त्र आदि उपकरण देना, राजभय लोकभय आदि दृष्टियों के उत्पात से बचाना यह सर्व वैयावृत्य है ।

अर्थ—धर्मात्मा, सम्यग्दृष्टी का दान कल्पवृक्ष के समान महान शोभा को प्राप्त होता है औद लोभी पुरुष का दान मृतक पुरुष के विमान (ठठरी) के समान है ।

भावार्थ—धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी पुरुषों का सुपात्र में दान, श्रद्धा, भक्ति और भावपूर्वक होता है इसलिये वह दान पंचार्थ विभूति के साथ स्वर्गमोक्ष के महान फल को प्राप्त कराता है परन्तु लोभी पुरुष का दान मान बढ़ाई की इच्छा से दिया जाता है इसलिये वह मुर्दा की ठठरी के समान है ।

जसकिंतिपुण्णलाहे देइ सुबहुगंपि जत्थ तत्थेव ।
सम्माइ सुगुण भायण पत्तविसेसं ए जाणंति ॥२७॥

* अपनी मान बढ़ाई और कीर्ति के लिये मिथ्यादृष्टि पुरुषों को मिथ्यामत की वृद्धि के लिये दान देना दीर्घ संसार का ही कारण है । अपने को जैन धर्म का श्रद्धानी जैनी मानने वाला श्रीमान् का अपनी ख्याति लाभ मान प्रतिष्ठा और खुशामद के गौरवमें पड़ कर मिथ्यात्व की वृद्धि के लिये मिथ्यामार्ग में दान प्रदान करना सो भी संसार का ही कारण है । जैनयात्रा प्रतिष्ठा संघ रथोत्सव जिनबिंबनिर्माण आदि के लिये प्रदान किया हुआ दान, मान बढ़ाई के कारण विधवाश्रम स्कूल और बोर्डिंग आदि में लगा देना भी संसार का ही कारण है । जिन जिन कारणों से जैन धर्म का ह्रास, देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद और चारित्रका लोप होता हो ऐसे कारणों में दान देना संसार का ही कारण है । कुशिक्षा, हिंसा और पाप के कार्योंमें दान देना भी अयोग्य है ।

इसी प्रकार मान बढ़ाई के लोभमें पात्र अपात्र परीक्षा का विचार किये बिना यद्वा तद्वा अपात्र कुपात्र में दान देकर खुश होना और

जस कीरति शुभलाभ को, जहं तहं बहुत सुदेहि ।
भाजन सुगुण सुपात्र को, नहिं विशेष जानेहि ॥२७॥

अर्थ—लोमी अज्ञानी पुरुष अपनी कीर्ति-यश मान बढ़ाई और पुण्य लाभ की इच्छा से कुपात्र आदि अयोग्य मिथ्या अनायतनों में बहुत दान देते हैं परन्तु उनको सम्यक्त्वरत्न से सुशोभित अनेक गुणों की खानि ऐसे सुपात्र की पहिचान ही नहीं है ।

जंतं यंतं तंतं परिचरियं पवस्ववायपियवयणं ।
पढुच्च पंचमकाले भरहे दाणं ए किं पि मोक्षखरस ॥२८॥

जंत्र मंत्र तंत्र हि प्रवृत्ति, पक्षपात प्रियवैन ।
पदूँ काल पंचम भरत, दान मोक्ष कछु है न ॥२८॥

अर्थ—यंत्र* मंत्र और तंत्र की सिद्धि और जनतामें अपनी प्रवृत्ति, पक्षपात की सिद्धि और खुशामदको लक्ष रखकर इस

सत्पात्र की निन्दा करना आदि सब मिथ्यात्वकर्म के उद्दय से ही होता है । पंचमकालमें इसीलिये दानके फलसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं है । विवेक और ज्ञान के बिना उत्तम दान उत्तम पात्रमें किस प्रकार हो सकता है ।

१—यंत्र मंत्र और कुवासना की इच्छासे दान उत्तम फल का देने वाला नहीं है । पक्षपात से यद्वा तद्वा पात्र अपात्रमें दिया हुआ दान उत्तम फलको प्राप्त नहीं करता है । खुशामद से मिथ्यादृष्टी अपात्र अनायतनों में प्रदान किया हुआ दान संसारको बढ़ाता है इसी प्रकार केवल मान प्रतिष्ठाके गौरवके लिये मिथ्यादृष्टी अपात्र और मिथ्या

१५८ में दान देना संसार का कारण है ।

भरतक्षेत्र पंचम कालमें जो दान दिया जाता है वह दान मोक्षका साधन (मोक्ष फल का देने वाला) नहीं होता है ।

दाणीणं दालिहं लोहीणं किं हवेइ महाइसरियं ।

उहयाणं पुव्वजियकम्मफलं जाव होइ थिरं ॥२६॥

दानी के दालिह किम. लोभी मह ईमत्व ।

दुहून पूर्वकृत कर्मफल. होत विपाक महत्व ॥२६॥

अर्थ—दानी पुरुषोंको दरिद्रता और लोभी पुरुषोंको महान विभव की प्राप्ति होना अपने २ पूर्वजनित कर्मों का फल है इसलिये भव्यजीवोंको चाहिये कि जब तक पूर्वकर्मों के फलका उदय है तबतक अपनी अग्रस्था पर हर्ष या ग्लानि नहीं करे और न यह विचार करे कि मैं धर्मसेवन करते हुये भी दरिद्र क्यों होगया और पापी पुरुष धनवान क्यों होगये ?

भावार्थ—धर्मका सेवन सदैव सुखका प्रदान करने वाला है । दानका फल सदैव सुखकर है परन्तु पूर्वजनित पापकर्मोंका जो इस समय में उदय रूप होरहा है उसके निमित्तसे दरिद्रता आदि सर्व दुःखकर सामग्री प्राप्त होजाय तो उसके भोगने में शोक और विषाद क्यों करना चाहिये ? परन्तु भावपूर्वक धर्मका सेवन विशेषरूपसे करना चाहिये जिससे पापकर्मोंका उदय पुण्य रूप होकर परिणमन करे ।

धणधणणइ समिद्धं सुहं जहा होइ सब्बजीवाणं ।

मुणिदाणाइ समिद्धं सुहं तहा तं विणा दुक्खं ॥३०॥

धनधनादि समृद्धि सुख, ज्यों सब जीवन होइ ।
त्यो मुनिदानहिते सकल, सुख तिहि दुख बिन लोइ ॥३०॥

अर्थ—जिस प्रकार धन धान्य आदि भोगोपभोग सामग्री और विभूतिसे सुखकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार समस्त प्रकार के परिग्रह और आरंभरहित वीतराग मुनीश्वरोंके दानके फलसे समस्त प्रकारके सर्वोत्कृष्ट सुख वैभव प्राप्त होजाते हैं ।

पुत्र विना दाणं च सुपुत्र विना बहुधनं महाखेतं ।
वृत्तविना वयगुणचारितं एकारणं जाणे ॥३१॥

पात्र विना पुत्र सुपुत्र विन, बहुधन अर यह खेत ।
चित्त बिना वृत्तगुण चरित, जानि अकारण एत ॥३१॥

अर्थ—जिस प्रकार सुपुत्र के विना महान विभूति महल और अपार धन व्यर्थ है । भावों के विना व्रत तप और चारित्र का पालन करना व्यर्थ है, इसी प्रकार सुपात्र के विना दान व्यर्थ है ।

सुपात्र में खल्य भी दान वृत्त के सूक्ष्म बीज के समान फल को प्रदान करता है, नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती इन्द्र धर्येंद्र की अतुल विभूति को प्रदान करता है और क्रम से मोक्ष सुख को भी देता है । परन्तु अपात्र में प्रदान किया हुआ संसार का बढ़ाने वाला और घोर दुःखका देने वाला है ।

जिणुद्धारपत्तिट्टाजिणपूजा तित्थबंदणं विसयं ।
धणं जो भुंजइ सो भुंजइ जिणदिट्ठं णरयगयदुक्खं ॥

जिन उद्धार प्रतिष्ठा पूजा जिनकी करै ।
बंदन तीर्थ विशेष जास धनकौ हरै ॥
भुंजै भोग अज्ञान काज धर्म नहि धरै ।
कहिउ जिनेश सो पुरुष नरक के दुख भरै ॥३२॥

* श्री भगवान् कुन्द-कुन्द स्वामी ने यहां पर निर्माल्य सेवन का पाप नहीं बतलाया है किन्तु एक मनुष्य ने श्रीजिनेन्द्रभगवान् की नित्य पूजा यावच्चन्द्र दिवाकर सतत कायम रहने के लिये पांच हजार रुपये धर्मार्थ दान किये और उसकी व्याज में भगवान् की नित्य पूजा होती रहे ऐसी भावना की और इसीलिये दान किया, परन्तु कालान्तरमें उस रुपया को हजम कर जाना और भविष्य में होने वाली पूजा का विध्वंस करना सों हम प्रकार पूजा प्रतिष्ठा तीर्थयात्रा आनन्द धार्मिक आय-तनों का द्रव्य खा जाना और भविष्य में होने वाले धार्मिक कार्य को विध्वंस कर देना सो यह सब नरक गति का कारण है । पूजा में अष्ट द्रव्य चढ़ाने के बाद जो निर्माल्य द्रव्य होता है उसका फल तो पूजक भव्य पुरुष ने भगवान् की पूजा करते ही प्राप्त कर लिया । उसी प्रकार प्रतिष्ठा आदि के लिये रखे हुए द्रव्य का फल भविष्य में प्रतिष्ठा करते समय प्राप्त होगा वह प्रतिष्ठा के लिये रखे हुए द्रव्य को खा जाने से नष्ट हो गया और प्रतिष्ठा से होने वाली प्रभावना भी नष्ट हो गई इस प्रकार धार्मिक कार्य को कायम रखने के लिये प्रदान किये हुए दान को भक्षण करने से नरक की गति होती है । निर्माल्य भक्षण करने से केवल अन्तरायकर्म का ही बंध होता है ऐसा श्रीराजवार्तिक में कहा है इससे स्पष्ट है कि निर्माल्य भक्षण से पूजा प्रतिष्ठा आदि का संरक्षित बन भक्षण करना महापाप है ।

अर्थ—श्री जिनमन्दिर का जीर्णोद्धार, जिनविम्ब प्रतिष्ठा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनयात्रा, तीर्थयात्रा, रथोत्सव और जिन शासन के आयतनों की रक्षा के लिये प्रदान किये हुए दान को जो मनुष्य लोभ मोहवश ग्रहण करे, उससे भविष्य में होने वाले धर्म कार्य का विध्वंस कर अपना स्वार्थ सिद्ध करे तो वह मनुष्य नरकगामी महा पापी है ऐसा श्री जिन-राज ने कहा है ।

पुत्रकलित्तविदूरो दारिद्रो पंगु मूकवहिरंधो ।

चंडालाड्कुजादो पूजादाणाइदव्वहरो ॥३३॥

पुत्र कलित्र विना दलित, पंगुमूकवहिरंध ।

चांडालादि कुजादि हुइ, महदत्तधनहर मुंध ॥३३॥

अर्थ—जो मनुष्य पूजा प्रतिष्ठा तीर्थयात्रा आदि के लिये संरक्षित द्रव्य का अपहरण करता है वह पुत्र स्त्री आदि कुटुम्ब परिवार से रहित होता है । दरिद्र पंगु मूक बहिरा अंधा होता है और चांडालादिक कुजाति में उत्पन्न होता है ।

इत्थीयफलं ए लब्भय जइ लब्भइ सो ए भुंजदे णियदं
वाहीणमायसेसो पूजादाणाइदव्वहरो ॥३४॥

अर्थ—जो मनुष्य पूजा प्रतिष्ठादि के निमित्त प्रदान किये गए द्रव्य का अपहरण करता है वह इच्छित फल को कदापि नहीं होता । उसके पुण्य का उदय कभी नहीं होता है ।

कदाचित् इष्ट वस्तु का संयोग प्राप्त हो जाय तो भी वह उसका फल भोग नहीं सकता ।

गयहृत्पायणासिय कणउरंगलविहीणदिट्ठीए ।

जो तिब्बदुखमूलो पूजादाणाइदब्बहरो ॥३५॥

गतं कर पद नासा कणव, जो अंगुलि दिठि हीन ।

तीव्रदुखको मूल हुइ, पूजदान धनलीन ॥३५॥

अर्थ—जो मनुष्य पूजा प्रतिष्ठादि के निमित्त प्रदान किये हुए द्रव्य का अपहरण करता है वह हाथ पद (पैर) नामिका कर्ण अंगुलि आदि रहित हीनांग होता है । आंखों से अन्धा होता है और तीव्रतर दुःख को प्राप्त होता है ।

खयकुट्टमूलसूला लूयभयंदरजलोदरखिसिरो ।

सीदुग्गहवाहिराइ पूजादाणांतरायकम्मफलं ॥३६॥

कुष्ठसिरह क्षय मूल लूत जलोदभगंड रुज ।

वात पित्तकफमूल पूजादान अन्तरायफलं ॥३६॥

अर्थ—जो मनुष्य लोभ मोह के वश होकर श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा के निमित्त दान किये हुए द्रव्य का अपहरण कर पूजादि धार्मिक कार्यों में अन्तराय करता है, विघ्न करता है, पुण्योत्पादक क कार्य विध्वंस करता है वह क्षय कोढ़ शूल लूत जलोदर भगंदर गलकुष्ठि वात पित्त कफ और सन्निपात आदि रोगों की तीव्र वेदना को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जिन शासन और धर्मायतनों को उद्योत करने वाले पूजा प्रतिष्ठा रथयात्रा तीर्थयात्रादि धार्मिक कार्यों के लिये प्रदान किये हुये द्रव्य को वह धार्मिक कार्य होनेके प्रथम ही अपहरण कर धार्मिक कार्य में अन्तराय करना अथवा धार्मिक कार्यों की व्यवस्था में विघ्न करना, धार्मिक कार्यों में दान देने वाले भाइयों को रोकना, सुचारु रूप से कार्य करने वाले धार्मिक कार्यों में रोड़ा अटकाना, मन्दिर के छत्र चमर आदि विभूति का लोप करना, मन्दिरकी द्रव्य से आजीविका, कर मन्दिरके कार्य को बंद करना आदि अनेक प्रकार पूजा और दान के कार्यों में अन्तराय करने से दुःख प्राप्त होता है ।

एरइतिरियाइदुरइदरिइ वियलंगहाणिदुक्खाणि ।

देवगुरुसत्थवन्दणमुयभेयसज्झादाणविघणफलं ॥३७॥

अर्थ—जो मनुष्य देव-गुरु शास्त्र के उद्धार, वंदना और पूजा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त होनेवाले दानमें अथवा प्रदान किये हुये दान में, श्रुत की वृद्धि पाठशाला विद्यालय और स्वाध्याय आदि के लिये दान में विघ्न करता है उसको नरक तिर्यंच आदि दुर्गति के दुःख और मनुष्यगति में दरिद्रता विकलंग तथा विविध प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं ।

सम्मविसोही तवगुणचारित्त सण्णाणदानपरिधीणं ।

दुस्समकाले मण्णयाणं जायदे णियदं ॥३८॥

समकितसुध तपचरित्त, सतज्ञानदान परधान ।
भरतकाल पंचममनुष, निहचै उपज महान् ॥३८॥

अर्थ—इस दुस्सह दुःखम (कलिकाल) पंचमकाल में मनुष्य के नियमपूर्वक शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित तप व्रत अठाईस मूलगुण चारित्र सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दान आदि सर्व होता है ।

भावार्थ—भरतक्षेत्र पंचमकाल में अठाईस मूलगुणधारक तप व्रत और चारित्र के पालन करनेवाले मुनीश्वर होते हैं और शुद्धसम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले मुनीश्वर व गृहस्थ होते हैं ।

एहि दाणं एहि पूया एहि सीलं एहि गुणं ए चारित्त
जे जइणा भणिया ते एरया हुंति कुमाणुसा तिरिय

नहीं दान नहीं पूज नहीं शील गुणहि चरित्र ।
भणिया ते नारकि कुमनु तिरजग होत परित्र ॥३९॥

अर्थ—जिन जीवोंने मनुष्यपर्याय प्राप्त कर सुपात्रमें दान नहीं दिया, श्रीजिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं की, शीलव्रत (स्वदारसन्तोष-परस्त्रीत्याग) नहीं पालन किया, मूलगुण और उत्तरगुण पालन नहीं किये, चरित्र धारण नहीं किया और श्रीजिनेन्द्रदेवकी आज्ञा पालन नहीं की वे मनुष्य मर कर परलोकमें नारकी, तिर्यच अथवा कुमनुष्य होते हैं ।

ए वि जाणइ कज्जमकज्जं सेयमसेयं च पुण्णपावं हि ।
तूच्चमतच्चं धम्ममधम्मं सो सम्मउम्मुको ॥४०॥

काज अकाज न जानही श्रेय अश्रेय पुन्य पाप ।

तत्त्व अतत्त्व अवर्म धर्म सो समकित विन आप ॥४०॥

अर्थ—जो मनुष्य सम्यग्ज्ञानके साथ अपना कार्य अकार्य, अपना हित अहित, तत्त्व अतत्त्व, धर्म अवर्म और पुण्य पापको नहीं जानता है वह सम्यग्दर्शनसे रहित मिथ्यादृष्टी है ।

ए वि जाणइ जोग्गमजोग्गं णिच्चमणिच्चं हेयमुवदेयं
सच्चमसच्चं भव्वमभव्वं सो सम्मउम्मुको ॥४१॥

जोग अजोग रु नित अनित, सत्य असत्य न जानि ।

हेय अहेय न भवि अभवि सो समकित विन मानि ॥४१॥

अर्थ—जो मनुष्य योग्य अयोग्य, नित्य अनित्य, हेय उपादेय, सत्य असत्य संसार और मोक्षको नहीं जानता है वह सम्यग्दर्शनरहित मिथ्यादृष्टि है ।

लोइय जणसंगादो होइ मइमुहरकुडिलदुब्भावो ।

लोइय संगं तहमा जोइ वि तिविहेण मुंचाहो ॥४२॥

लौकिक जन संघात मई, मुखुर कुटिल दुरभाव ।

होइ संग ताते तजौ, मन बच तनकर जाव ॥४२॥

अर्थ—लौकिक मनुष्यों की संगतिसे मनुष्य अधिक बोलने ले (वाचाल) बकड़ कुटिल परिणाम और दुष्ट भावों से

अत्यन्त क्रूर हो जाते हैं इसलिये लौकिक मनुष्यों की संगति को मन वचन काय से छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ—धर्माचरण विहीन—नास्तिक मनुष्यों की संगति और उनकी कुशिक्षासे मनुष्य वाचाल हो जाते हैं । इससे वे पापकर्म—हिंसा भूठ चोरी और व्यभिचार आदि अनीति के करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं बल्कि उस कुशिक्षा के प्रभाव से पाप कर्म करते हुए भी अपनी सफाई खूब बढ़ाई के साथ पुकार पुकार कर गाते हैं । अपने को जैन बतलाते हुए भी लौकिक जनकी संगति से जैनधर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं । दुष्ट भावों को रख कर अधर्म की वृद्धि कर मिथ्यात्व को बढ़ाते हैं इसलिये लौकिक जनकी संगति का परित्याग करना चाहिये ।

उगो तिब्बो दुट्ठो दुव्भावो दुस्सादो दुरालावो ।

दुरमदरदो विरुद्धो सो जीवो सम्मउमुक्को ॥४३॥

उग्र तीव्र दुर्भाव दुष्ट दुश्रुत दुर आलाप ।

दुरमत रत अविरुद्ध जिय सो विन समकित आप ॥४३॥

अर्थ—उग्र प्रकृतिवाले, तीव्र क्रोधादि प्रकृतिवाले, दुष्ट स्वभाव वाले, दुर्भाव वाले, मिथ्या शास्त्रों के श्रवण करने वाले, दुष्ट वचन के कहने वाले, मिथ्याभिमान को धारण करने वाले आत्मधर्म से विपरीत चलने वाले और अतिशय क्रूर प्रकृति वाले मनुष्य सम्यक्त्वरहित होते हैं ।

खुदो रुदो रुदो अणिट्ट पिसुणो सग्गत्थि असुइउ ।
गायणजायणभंडनदुस्सणसीलो दु सम्मउमुक्को ॥४४

बुद्ध रुद्र रोपी पिशुन गरवा निच अनिष्ट ।

गायण जाचक दोषकथ भंडन समकित नष्ट ॥४४॥

अर्थ—बुद्ध प्रकृति वाले, रुद्र परिणामी, क्रोधी, चुगुल-खोर, कामी, गर्दिष्ठ, असहनशील, द्वेषी, गायक, याचक, लड़ाई भगड़े करने वाले, दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाले, निच पापाचारी और मोही मनुष्य सम्यक्त्वरहित होते हैं ।

वाणरगद्दहसाण गयावग्धवराहकराह ।

पक्खिजलूयसहाव णर जिणवरधम्मविणामु ॥४५॥

वानर गर्दभ अरु महिष गज वाघ वराह कराह ।

पक्षि जलूक स्वभावनर जिनवर धर्म न ताह ॥ ४५ ॥

अर्थ—बंदर के स्वभाववाले, गदहाके स्वभाववाले, भैंसा हाथी वाघ शूकर कच्छप पक्षी जलूकादि स्वभाववाले मनुष्यों के श्रीजिनेन्द्रदेवका धर्म धारण नहीं होता है ।

कुतवकुलिङ्गकुणाणी कुवयकुसीलकुदंसणकुसत्थो ।

कुणिमित्ते संथुय थुइ पसंसणं सम्महाणि होइ णियमं ॥

अर्थ—मिथ्यातपश्चरण करनेवाले कुत्सित भेषको धारण नये ले, मिथ्याज्ञान की आराधना करनेवाले, कुत्सित व्रता-

चरणोंको पालन करनेवाले, कुशील सेवन करने वाले, मिथ्या दर्शनके भाववाले, मिथ्याशास्त्रोंका पठन पाठन और स्वाध्याय करनेवाले, कुत्सित आचरण करनेवाले, मिथ्याधर्म, मिथ्यादेव और कुंगुरु की प्रशंसा करनेवाले मनुष्य सम्यक्त्वरहित होते हैं। उनके नियमपूर्वकसम्यग्दर्शन नहीं होता है।

सम्मन्त्रिणा सण्णाणं सञ्चारित्तं ए होइ णियमेण ।
तो रयणत्तयमज्झं सम्मगुणकिट्ठमिदि जिणुदिट्ठं ॥४७॥

समकित विन सत्तज्ञान सत्तचारित्त नियत न जोय ।
रत्नत्रय सम्यक्गुण जिनकहि उत्तम हाय ॥४७॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र नियमपूर्वक नहीं होते हैं। जिसके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय है उसके ही सम्यक्त्व गुण प्रशंसनीय हैं ऐसा श्रीजिनेन्द्र भगवान ने कहा है।

तण्हुट्ठी कुलभंगं कुणई जहा मिच्छमप्पणो वि तहा ।
दाणाइ सुगुणभंगं गइभंगं मिच्छसेवहो कट्ठं ॥४८॥

तनकुट्टी कुलभंग ज्यों करै जथा ज्यों जानि ।
त्यो दानादिक सुगुण बहु करै मिथ्याती हानि ॥४८॥

अर्थ—जिस प्रकार कोढ़ी रोग वाला मनुष्य कुष्ठ के कारण अपने कुलको नष्ट करता है ठीक इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव दान पूजा चारित्र और धर्मायतनों का विध्वंस करता है इस-

लिये मिथ्यात्व का सेवन करना विशेष दुःख का प्रदान करने वाला है ।

मिथ्यात्व से समस्त आत्मीयगुण नष्ट हो जाते हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा धर्माचरणों से विपरीत भाव हो जाते हैं । इसलिये मिथ्यात्व का सेवन करना संसार के दुखों का ही कारण है ।

देवगुरुधम्मगुणचरित्तं तवायारमोक्खमाइमेयं ।
जिणवयणमुदिट्ठिविणा दीसइ किह जाणए सम्मं ॥४६॥

देव धरम गुरु गुण चरित शुभ तप शिव गति भेव ।
जिनवर वचन सुदिष्टि विन अंधक सम्यक वेव ॥४६॥

अर्थ—सम्यक् दर्शन के बिना देव गुरु धर्म क्षमादिक गुण, चारित्र्य तप मोक्षमार्ग तथा श्रीजिनेन्द्र भगवान के वचन (जिनवाणी) को नहीं मानते हैं ।

मार्थ—जिनके सम्यग्दर्शन नहीं है उनके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी नहीं है । तथा व्रत तप चारित्र्य और मोक्षमार्ग भी नहीं होता है ।

एवकु खणं ए विचिंतेइ मोक्खणिमित्तं णियप्पसाहावं ।
अणिसं विचित्तपावं बहुलालावं मणे विचिंतेइ ॥५०॥

खिन न चितय शिव निमित्त निज आतम सद्भाव ।
अह निश चिन्तय पाप बहु मन चिन्तइ आलाव ॥५०॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीव एक क्षणमात्र भी मोक्ष की सिद्धि के लिये अपने आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करता है, परन्तु रात्रि दिवस पाप के कार्यों का बार-बार विचार करता है तथा परवस्तु की निरन्तर अभिलाषा करता है ।

मिच्छामद्भयमोहासवमत्तो बोलए जहा भुल्लो ।

तेण ए जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्मभावाणं ॥५१॥

मिथ्या मति मदमोहते भुल्ल बकत जिम मत्त ।

तैसे जानत नाहिं निज अरु समभावहि तत्त ॥५१॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीव मिथ्याबुद्धि के अभिमान से मदोन्मत्त हो कर मदिरा पान करने वाले भुल्लड मनुष्य के समान यद्वा तद्वा मिथ्या प्रलाष करते हैं । परन्तु वे मोह के उदय से आत्मा को नहीं जानते हैं और आत्मा के समताभाव को सर्वथा नहीं जानते हैं ।

मिहरो महंधमारं मरुदो मेहं महावणं दाहो ।

वज्जो गिरिं जहाविय सिंज्जइ सम्मे जहाकम्मं ॥५२॥

महाअंध्यारो रवि मरुत मेघ महावन दाह ।

पर्वत वज्र विनाशए ससकित कर्म अपाह ॥५२॥

अर्थ—जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को तत्काल नष्ट कर देता है । वायु मेघ का नाश करती है । दावानल वन को जला देता है । वज्र पर्वतों को भेदन (चूर्ण) कर देता है उसी प्रकार एक सम्यक्त्व समस्त कर्मों को नाश कर देता है ।

मिच्छंधयाररहियं थियमज्झं भिव सम्मरयणदीव कलावं
जो पज्जलइ स दीसइ सम्मं लोयत्तयं जिणुदिट्ठं ॥५३॥

पखि अंध्यारे गेह मंधि दीप कला परगास ।

समकित नग प्रज्वले दिपै तीन लोक जिन भास ॥५३॥

अर्थ—जो धर्मात्मा अपने हृदय-मन्दिर में सम्यक्त्वरत्न
रूपी दीपक प्रज्वलित करता है उसको त्रिलोक के समस्त पदार्थ
स्वयमेव प्रतिभासित होते हैं ।

कामदुहिं कप्पतरुं चिंतारयणं रसायणं यं समं ।
लब्धो भुंजई सोक्खं जहच्चियं जाणं तह सम्मं ॥५४॥

कामदुघा, तरुकल्प, रससार, रसायणं चिन्त ।

मणि लाभै सुख भुंजए हच्छित जिमि सम दित ॥५४॥

अर्थ—जिस प्रकार भाग्यशाली मनुष्य कामधेनु, कल्पवृक्ष,
चिन्तामनि, रत्न और रसायण को प्राप्त कर ननवांछित उत्तम
सुख को प्राप्त होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन से भव्य जीवों
को सर्व प्रकार के सर्वोत्कृष्ट सुख और समस्त प्रकार के भोगो-
पभोग स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं ।

कतक फल भरियणिम्मल ववगय कालिया सुवणणञ्च ।
मलरहिय सम्मजुत्तो भव्वरो लहइ लहु मोक्खं ॥५५॥

अर्थ—जिस प्रकार कतक (निर्मली) के संयोग से जल
निर्मल हो जाता है । अग्नि तथा रसायण के बल से सुवर्ण

त्रिदिना रहित निर्मल हो जाता है। उन्हीं प्रकार सम्यग्दर्शन से यह जीव समस्त प्रकार के कर्ममल रहित शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो जाता है और उनको महज लीला मात्र में मोक्ष की प्राप्ति होती है।

पुण्यद्वियं स्वयं कर्म पद्मुदु शो देह अहिणवं कर्म ।
इहपरलोयमहयं देह तदा उन्नमो भावो ॥५६॥

पूर्व क्षित स्वै कर्म नव नहि देह प्रवेश ।

देह नहात्तन लोक द्वय उन्नम भाव नरेण ॥५६॥

अर्थ—भग्न जीवों को उपशम भाव पूर्व बद्ध कर्मों की निर्मल करता है। (पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति का क्षय करता है) और नवीन कर्म बंध होने नहीं देता है (नवीन कर्मों का आस्रव नहीं होता है) इसलिये उपशमभाव दोनों लोक में अपूर्व माहात्म्य प्रगट करता है।

सम्माद्वि कालं बोलइ वैरगणाणभावणे ।

मिच्छाद्वि वाञ्छा दुष्मावालसकलहोहि ॥५७॥

अर्थ—सम्यग्दर्शी पुण्य समय को वैराग्य और ज्ञान से व्यर्थात करते हैं परन्तु मिच्छाद्वि पुण्य दुर्मावि आलस और कलह से अपना समय व्यर्थात करते हैं।

अज्जविंसपिणि भरहे पउरा रुद्धुआणया दिट्ठो ।

एद्धा दुट्ठा कट्ठा पाण्डिटा चित्थणणीलकाऊदा ॥५८॥

आज भरत अब सरपिणी हैं प्रचुरार्त अतिरुद्र ।

नष्ट दुष्ट पापिष्ठ कठ त्रयलेश्या जुत बुद्ध ॥५॥

अर्थ—इस भरत क्षेत्र अवसरिणी पंचमकाल में रुद्रपरिणामी कृष्णादि अशुभ लेश्या के धारक क्रूर वाले नष्ट दुष्ट पापिष्ठ और कठोर भावों को धारण करनेवाले अधिक मनुष्य उत्पन्न होते हैं ।

अज्जविसप्पिणि भरहे दुस्ससया मिच्छपुब्बया सुलया
सम्मत्तपुब्बसायारणयारा दुल्लहा होंति ॥५६॥

अवसरिणी दुःखम भरत सुलभ पूर्व मिथ्यात ।

समकित पूरव जति गृही दुर्लभ धर्म विख्यात ॥५६॥

अर्थ—इस भरतक्षेत्र अवसरिणी पंचमकाल में मिथ्यात मनुष्य अधिक हैं । परन्तु सम्यग्दृष्टी मुनीश्वर और गृह दुर्लभ हैं ।

भावार्थ—जैन धर्म को धारण करनेवाले धर्मात्मा सम दृष्टी गृहस्थ और मुनीश्वर अत्यन्त दुर्लभ हैं । मिथ्यामत धारण करनेवाले मिथ्यात्वी अधिक हैं—सुलभतासे प्राप्त होते हैं ।

अज्जविसप्पिणि भरहे धम्मज्जाणं पमादरहियमिदि
जिण्णदिट्ठं णहु सुणणइ मिच्छादिट्ठी हवे सोहु ॥६०॥

असह अवसरिणी भरत में विन प्रमाद धर्मध्यान ।

कौत यह विधि विन करो जो छुदिष्टि नहि मान ॥६०॥

अर्थ—इस भरत क्षेत्र अवसर्पिणी पंचमकाल में श्री मुनी-
श्वरों के प्रमाद रहित धर्मध्यान होता है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव
ने कहा है। जो इसको नहीं मानता है वह मिथ्यादृष्टी है।

भावार्थ—अप्रमाद अवस्था सातवें गुणस्थान में होती
है। भरतक्षेत्र पंचमकाल में सातवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरों के
प्रमाद रहित धर्मध्यान नियम पूर्वक होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र
भगवान ने परमागम में कहा है। जो जैनी इस पंचमकाल में
सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिधर्म (मुनीश्वरों का अस्तित्व) तथा
प्रमाद रहित धर्मध्यान को नहीं मानता है वह मिथ्यादृष्टी है,
जैन धर्म से वहिर्भूत है।

सुहादो णिरयादो सुहभावादो दु सग्गसुहमाओ ।
हसुहभावं जाणइ जं ते रुच्चै दणं कुणहो ॥६१॥

असुभभावतै नरकगति शुभै सुरग सुख आव ।

दुखसुख भावह जानि तुव रुच्चै सु करि अनुराव ॥६१॥

अर्थ—अशुभभाव से नरकादि दुर्गति होती है। शुभ
भावों से स्वर्ग के अनुपम सुख प्राप्त होते हैं। दुःख और सुख
की प्राप्ति अपने शुभाशुभ भावों पर निर्भर है। हे भण्य
आत्मन् ! जो तुम्हको अच्छा मालूम होता हो वह कर ।

भावार्थ—अशुभ भाव करेगा तो दुःख होगा। शुभ भाव
करेगा तो सुख होगा इसलिये अशुभ भावों का त्याग कर ।

हिंसाइसु कोहाइसु मिच्छाणाणे सु पक्खवाएसु ।
 मच्छरिएसु मएसु दुरिहिणवेसेसु असुहलेसेसु ॥६२॥
 विकहाइसु रुद्धज्झाणेसु असुयगोसु दंडेसु ।
 सल्लेसु गारवेसु च्चाएसु जो वट्ठए असुहभावो ॥६३॥

हिंसा, द्वेष, क्रोधादि अरु मृपा ज्ञान पक्षपात ।
 अभिनिवेश दुर्मद, मच्छर अशुभ लेसि विख्यात ॥६२॥
 विकथादिक दुर्ध्यान असुय रौद्र परिणाम ।
 शल्य गारव ख्याति में अशुभ भाव मद काम ॥६३॥

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और माया वरखरूप
 परिणाम, क्रोध, मान माया लोभ मोह रूप परिणाम, मिथ्याज्ञान,
 पक्षपात, सप्तत त्वों के परिज्ञान में संशय विपरीत और अन-
 व्यवसायरूप परिणाम, मत्सरभाव, अशुभलेश्या विकथादिक
 प्रवृत्तिरूप परिणाम, आर्त्त रौद्र परिणाम, असूय परिणाम
 (दूसरे के गुणों को सहन नहीं होने के भाव निंद्य) परिणाम,
 मिथ्या माया निदान शल्ययुक्त परिणाम, रसगारव आदि
 अपनी पूजा प्रतिष्ठा कीर्ति मानवडाई के परिणाम इत्यादि
 अनेक प्रकार के दुर्भाव अशुभ भाव हैं ।

भावार्थ—जिन कारणों से जीवों के परिणामों में राग-
 द्वेष क्राम क्रोध मोह आदि विकार हों, अथवा राग द्वेष रूप
 का परिणाम हो उनको अशुभ भाव कहते हैं ।

द्व्यस्तिकायपणद्रव्यतत्त्वपयत्थेसु सत्तणवणसु ।

बंधणमुक्खे तक्कारणरुये वारसणुवेक्खे ॥६४॥

रणत्तयस्स रुवे अज्जाकम्मो दयाइसद्धम्मे ।

इच्चवमाइगो जो वट्टइ होइ सुहभावो ॥६५॥

अस्तिकाय पण द्रव्य पट् तत्त सात नवभाव ।

बंध मोक्ष कारण संख्य द्वादश भावन ध्याव ॥६४॥

रत्नत्रयं हि स्वरूप अरु आरिज दयादि धर्म ।

ऐसे मारंग वर्तई सो शुभ भाव सुमर्ग ॥६५॥

अर्थ—पंच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व, नव पदार्थ, बंध मोक्ष, दयाक्रोध, वारह भावना, रत्नत्रय, आर्जवभाव क्षमाभाव और सामायिकादि चारित्रमय जिन भव्य जीवों के भाव हैं, वे शुभ भाव हैं ।

सम्मत्तगुणाइ सुग्गइ मिच्छादो होइ दुग्गई णियमा ।

इदि जाण किमिह बहुणा जं ते रुवेइ तं कुणहो ॥६६॥

समकितं गुणैः शुभसुगति दुर्गति देव मिथ्यात ।

यह जानि भव्य जो रुचै करहु नियम अवदात ॥६६॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन के प्रभाव से जीवों को नियम से शुभ गति होती है इसलिये हे भव्य ! तुमको जो अच्छा लगे वह कर, अधिक क्या कहें ।

मोह ण च्छिज्जइ अप्पा दारुण कम्मं करेइ बहुवारं ।

णहु पावइ भवतीरं किं बहु दुक्खं वहेइ मूढमई ॥६७॥

मोहक्षय जिय नहीं करे करे पाप बहुवार ।

नहि पावै भवपार किम सहिहैं दुक्ख गंवार ॥६७॥

अर्थ—यह आत्मा मोह का क्षय तो करता नहीं है और अपने मन वचन कार्य से कठिन कार्यों (व्रततपश्चरण आदि) को बार बार करता है । क्या इससे संसार समुद्र से पार होगा ? व्यर्थ ही मूर्ख दुःखों को सहन करता है ।

रियउ बाहिरलिंगं परिहरियउ बाहिरक्खसोक्खं हि ।
रियउ किरिया कम्मं मरियउ जमियउ वहिरप्पुजिय ॥६८॥

द्रव्यलिंग धरि परिहरयो बाहिज इन्द्रिय सुख ।

क्रिया करम करि मरि जनम वहिरात्म सहदुःख ॥६८॥

अर्थ— द्रव्यलिंग (सम्यक्त्वरहित जिनलिंग मुनि अवस्था) को धारण कर और प्रकट रूप से इन्द्रियों के बाह्य सुख का परित्याग कर अनेक प्रकार के कठिन व्रताचरण किये परन्तु फिर भी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव जन्म मरण के दारुण दुःखों को प्राप्त होता ही रहा, एक सम्यग्दर्शन के बिना जिन-लिंग भी संसार का नाश नहीं कर सकता है ।

क्खणिमित्तं दुक्खं वहेइ परलोयदिट्ठितणुदिट्ठी ।
अब्बाभाव ए च्छिज्जइ किं पावइ मोक्खसोक्खं हि॥६९॥

मोक्ष निमित्त दुःख वहें तन दण्डी दिठि परलोक ।

मिथ्याभाव न छीजइ किम पावइ शिव शोक ॥६९॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि वहिरात्मा जीव ने मोक्ष की प्राप्ति के बार-बार अनेक प्रयत्न किये और व्रततपश्चरण के द्वारा शारीरिक अनेक कष्ट भी सहन किये परन्तु मिथ्या भावोंका परित्याग नहीं किया इसलिये यह अज्ञानी आत्मा मोक्ष के सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

ए ह्यु दंडइ कोहाइं देहं दंडेइ कहं खवइ कम्मं ।

सणो किं मुवइ तहा वम्मिउ मारिउ लोए ॥७०॥

नहिं दंडै क्रोधादि तन दड खिपै किम कर्म ।

तैसे नाग कहा मुवे लोक वंवि हन भर्म ॥७०॥

अर्थ—हे वहिरात्मन् ! तू क्रोध, मान, मोह आदि दुर्भावों का त्याग (दंड) नहीं करता है और व्रत तपश्चरण आदि के द्वारा शरीर को दंड (कष्ट) देता है इससे तेरे कर्म नष्ट हो जायेंगे क्या ? कदापि नहीं । क्योंकि सर्प के बिल को मारने से सर्प नहीं मरता है ।

उपसम भवभावजुदो एाणी सो भावसंजुदो होई ।

एाणी कसायबसगो असंजदो होइ सो ताव ॥७१॥

उदशम तप भावह जुगत तावत संजम ज्ञान ।

ज्ञानी भयो कषाय बश ताव असंजम थान ॥७१॥

अर्थ—उपशम भावसे व्रत तपश्चरण चारित्र आदि धारण किये जायं तो वे समस्त संयम भाव को प्राप्त हैं परन्तु, कषाय

के वश व्रत तपश्चरण धारण किये जाय तो भी वे असंयम भाव को ही प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीवों के उपशम भाव से जब तक व्रतादिक होते हैं तब तक उनके संयम भाव होता है और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता महाज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के अभिमान में कपायों से व्रतादिक को धारण करता है परन्तु भावों में क्लुषित परिणाम होने से असंयत भाव ही रहते हैं।

एाणी खवेइ कम्मं एाणबलेणेदि सुवोलेण अरणणी ।
विज्जो भेसज्जमहं जाणे इदि एस्सदे वाही ॥७२॥

ज्ञानी खेपै ज्ञानवल कर्म न मान अज्ञान ।

पीजै भेपज ज्ञान यह व्याधि नाश इति मान ॥७२॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के बल से कर्मों को नष्ट कर देता है ऐसा जो कहता है सो अज्ञानी है क्योंकि बिना चारित्र के अकेले ज्ञान से कभी कर्म नष्ट नहीं हो सकते। मैं सब औषधियों को जानता हूँ मैं एक अच्छा वैद्य हूँ, ऐसा कहने मात्र से क्या व्याधियां नष्ट हो जाती हैं? कभी नहीं।

भावार्थ—जिस प्रकार रोग और औषधि के जानने मात्र से व्याधि दूर नहीं होती उसी प्रकार अकेले ज्ञान से कर्म नष्ट नहीं होते किन्तु जैसे औषधि को घोट छान कर पीने से व्याधि नष्ट होती है उसी प्रकार चारित्र से कर्म नष्ट होते हैं।

पुनः सेवइ मिच्छामलमोहणहेतु मम्मभेमज्जं ।

पच्छा सेवइ कम्मामयणनणचारियमम्मभेमज्जं ॥७३॥

मिथ्यानल शोचन प्रथम मसकित भेषज सेव ।

पीछे सेवइ करम रुज नाशन चारिन हेव ॥७३॥

अर्थ—मन्य जीवों को सर्वत्र प्रथम मिथ्यान्वरूपी मल का शोचन सम्यक्त्वरूपी रमायन से करना चाहिये । पुनः चारित्र्य रूपी औषध का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार आचरण करने से कर्म रूपी रोग तत्काल ही नियमपूर्वक नष्ट हो जाता है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान और चारित्र्य निष्फल हैं कर्मों का नाश सम्यक्चारित्र्य से ही होता है । यदि सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्र्य है तो कर्मों के नाश होने में कुछ भी विलम्ब नहीं है । सम्यग्दर्शन होने पर भी जब तक सम्यक् चारित्र्य पूर्णरूप से प्राप्त नहीं है तब तक कर्मों का नाश कदापि नहीं होगा और मिथ्यात्व के साथ चारित्र्य धारण किया जायतो केवल संसार का चक्कर है कर्मों का नाश करने वाला नहीं है । इसलिये सबसे प्रथम मिथ्यात्व का नाश कर चारित्र्य धारण करना चाहिये ।

अण्णाणी विसयविरत्तादो होइसयसहस्सगुणो ।

ण्णाणी कमायविरदो विसयासत्तो जिणुदिट्ठं ॥७४॥

अज्ञानी विषयविरत अरु कपाय विन हुंय ।

नारत ज्ञानी विषय जुत जिह कहि लख गुन सोय ॥७४॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) जीव विषय और कषायों से विरक्त हो कर फल प्राप्त करता है, सम्यग्दृष्टि जीव विषय कषायों को करते हुए भी उससे लाख गुणा फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ।

भावार्थ—विषय कषाय को सेवन करते हुए भी सम्यग्दृष्टी पुरुषों को मिथ्यादृष्टी जिनलिंग धोरी की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है । प्रथम तो मिथ्यादृष्टी को कर्मों की निर्जरा ही होती नहीं है कदाचित् वह मिथ्यादृष्टी मोहनीय कर्म के मंदोदय से श्री जिनेन्द्र भगवान कथित चारित्र को धारण कर लेवे और समस्त प्रकार के विषयों का परित्याग कर देवे तो भी कर्मों की निर्जरा मिथ्यादृष्टी को नहीं होती । हां, पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है, इसलिये मिथ्यादृष्टी का विषय कषायों का परित्याग कार्यकारी नहीं है और सम्यग्दृष्टी पुरुषों को विषय कषाय का सेवन मंसार के बंधका कारण सर्वथा नहीं है ।

विणञ्चो भक्ति विहीणो महिलाणां रोयणां विणा एहं ।
चागो वेरगग विणा एदं दो वारिया भणिया ॥७५॥

विनय भक्ति विन रुदन त्रिय विना नेह ऋणों कोय ।

त्यो गृहत्याग विराग विन दुठ चरित यह होय ॥७५॥

अर्थ—भक्तिके बिना विनय, स्नेह के बिना स्त्रियों का , वैराग्य भाव के बिना त्याग, यह विडंबना है ।

भावार्थ—भक्ति के बिना विनय करना छल वा विडंबना है, प्रेम के बिना स्त्रियों का रोना विडंबना है, उसी प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुए बिना घर का त्याग कर देना केवल विडंबना है।

सुहृदो सूरत्त विणा महिला सोहृगगरहियपरिसोहा
वेरगणाणसंजमहीणा खवणा ण किं वि लब्भंते ।

सुभट शक्ति विन कामिनी विन सोहाग सोभंत ।

संजम ज्ञान विराग विन ज्यौं मुनि कहु न लहंत ॥७६॥

अर्थ—शूरवीर शक्ति के बिना, स्त्री सौभाग्य के बिना जिस प्रकार कार्यकारी नहीं है उसी प्रकार संयम ज्ञान और वैराग्य के बिना मुनीश्वर भी यथेष्ट सिद्धि नहीं प्राप्त करता है।

भावार्थ—संयम ज्ञान और वैराग्य भावना से ही मुनीश्वर मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं।

वत्थुसमग्गो मूढो लोहिय लहिए फलं जहा पञ्छा ।
अण्णाणी जो विसयपरिचत्तो लहइ तहा चेव ॥७७॥

वस्तुपूर लोभी मुग्ध, जो पीछे फल होत ।

त्यो अज्ञान विषया रहित लाभई जानहु एत ॥७७॥

अर्थ—जिस प्रकार मूर्ख लोभी पुरुष ममस्त प्रकार कं वस्तु की परिपूर्णता होने पर उसका फल भोग नहीं सकता है ठीक उसी प्रकार अज्ञानी मिथ्यादृष्टी पुरुष विषयों से रहित होने पर भी उसका फल प्राप्त नहीं कर सकता है।

भावार्थ—समस्त सामग्री और भोगोपभोग साधनों का समागम प्राप्त होने पर लोभी मनुष्य उनका भोग नहीं करता है किन्तु लोभ से पापों का ही संग्रह करता है। ठीक इसी प्रकार मिथ्यादृष्टी जीव व्रत तपश्चरण आदि कर उसके फल से संसार की वृद्धि ही करते हैं। अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीवों का तपश्चरण भी पाप का ही कारण है।

वस्तुसमग्गो णाणी सुपत्तदाणी फलं जहा लहइ ।
 णाणसमग्गो विसयपरिचत्तो लहइ तहा चेव ॥७८॥

वस्तु सहित ज्ञानी सुपत दान जथा फल लेत ।

ज्ञान सहित विषया रहित लाभइ लाजहु एत ॥७८॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टी ज्ञानी पुरुष धन सम्पत्ति और भव को सुपात्र में दान कर चक्रवर्ती तीर्थकर इन्द्र नागेन्द्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी विषय कषायों से विरक्त होकर और चारित्र्य को धारण कर मोक्ष को उसी भव से प्राप्त कर लेते हैं।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी पुरुष सुपात्र दान से फल से इन्द्र चन्द्र आदि के उत्तम पद प्राप्त कर कितने ही भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और सम्यग्ज्ञानी पुरुष चारित्र्य को धारण कर उसी से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सम्यग्दृष्टी ज्ञानी पुरुष के सभी कार्य

भूमहिला कण्णाइ लोहाहि विसहरं कहं पि हवे ।
सम्मत्तण्णाणेरग्गो सहमंतेण जिणुद्धिट्ठं ॥७६॥

भू सुवरण तिय लोभ अहि विपहारनु किम छोई ।

सम्यक ज्ञान विराग सह मंत्र जिनांकत सोइ ॥७६॥

अर्थ—भूमि (राज्य) महल आदि की प्राप्ति, स्त्री कन्या आदि का लोभ रूप सर्प विच्छेद आदि के विषों के निवारण के लिये एक सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान तथा वैराग्य रूपी अमोघ मन्त्र ही फल प्रद है ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है ।

पुव्वं जो पंचेदियतणुमणुवचि हत्थपायमुंडाउ ।
पच्छा सिरमुंडाउ सिवगइ पहणायगो होइ ॥८०॥

प्रथम पंचेन्द्रिय मन वचन, तन कपाय हस्तपद मुंड ।

पीछे सिर मुंडन करहु तिय शिवं होइ अखंड ॥८०॥

अर्थ—सबसे प्रथम अपनी पांचों इन्द्रियों का निग्रह करना चाहिये । फिर क्रम से अपने मन वचन कार्य और हाथ पाद को वश करना चाहिये । पीछे शिर का मुंडन करना चाहिये । इससे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रति शीघ्र ही होती है ।

भावार्थ—प्रथम अपने भावों में सम्यक्त्वपूर्वक जिनदीक्षा धारण कर पुनः क्रम से वैराग्य और ज्ञान भावना से मन वचन कार्य और पांचों इन्द्रियों को वश करना चाहिये । भाव चारित्र्य और द्रव्य चारित्र्य के द्वारा संवर को प्रकट कर नवीन कर्मों के

आश्रवको रोकना चाहिये । यदि भावदीक्षा है तो द्रव्यदीक्षा उपयोगी है यदि भावदीक्षा नहीं है केवल द्रव्यदीक्षा ही को लाभकारी और उत्तम समझना भ्रम है । परन्तु इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि केवल भावदीक्षा से मोक्ष की सिद्धि हो जायगी फिर द्रव्य दीक्षा धारण करने की क्या आवश्यकता है । द्रव्य दीक्षा (जिनलिंग) धारण किये बिना भावदीक्षा सर्वथा कार्यकारी नहीं है । इसीलिये मोक्षमार्ग की सिद्धि द्रव्य दीक्षा पर ही अवलंबित है । द्रव्यदीक्षा धारण करने पर भावलिंग हो सकता है परन्तु केवल भावलिंग द्रव्यलिंग के बिना कुछ भी उपयोगी नहीं है ।

पतिभक्तिविहीण सदी भिचोय जिणसमयभक्तिहीण जे
गुरुभक्तिविहीण सिस्सो दुग्गई मग्गाणुलग्गणो णियम

वाम भक्ति पतिभक्ति विन जिन श्रुति भक्ति न जैन ।

गुरु भक्ति विन सिद्ध लग जिय दुरगति गत ऐन ॥८१॥

अर्थ—पति की भक्ति से रहित स्त्री स्वामी की भक्ति से रहित सेवक, श्रुत (शास्त्र) की भक्ति से रहित यतिराज और गुरु की भक्ति से रहित शिष्य निंद्य व दुर्गति का पात्र है ।

गुरुभक्तिविहीण णं सिस्साणं सव्वसंगविरदाणं ।

ऊसरच्छेत्ते वविय सुवीयसमं जाण सच्चणुट्ठाणं ॥८२॥

गुरुन भक्ति विन शिष करन सर्व संग विरतान्ति ।

ऊसर धरि वय कीच सम नेच्छार्थसुजानि ॥८२॥

अर्थ—यदि सर्व प्रकारके ब्राह्म और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित शिष्य यतीश्वरोंमें गुरु (श्री आचार्य परमेश्वरी) की भक्ति नहीं है तो उनकी सर्व क्रियाएँ ऊपर भूमिमें पतित अच्छे बीजके समान व्यर्थ हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार उत्तम बीज भी यदि ऊपर भूमिमें बो दिया जाय तो वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और बोने वाला का श्रम भी व्यर्थ जाता है । इसी प्रकार यदि गृह परिवार आदि सर्व परिग्रह छोड़कर नग्न तपको धारण कर अनंक प्रकारका कठिन तपश्चरण किया परंतु गुरुभक्ति (पंच परमेश्वरी और जिनागम जिनधर्म जिनचैत्य जिन चैत्यालय इस प्रकार नव देवकी भक्ति नहीं है तो सर्व श्रम करना व्यर्थ है ।

रजं पहाणहीणं पतिहीणं देसगामरट्टवलं ।

गुरुभक्तिहीणं मिस्माण्ड्राणं एस्मदे सत्त्वं ॥८३॥

बिन प्रधान राजा नगर देश राष्ट्र बल हीन ।

गुरु भक्ति बिन शिष्य तस नेष्टा हुई सब छीन ॥८३॥

अर्थ—जिस प्रकार प्रधान रहित राज्य और स्वामी रहित देश ग्राम संपत्ति सैन्य आदिकी विभ्रुता निरुपयोगी है, व्यर्थ है उसी प्रकार गुरुकी भक्तिमें रहित शिष्यगणोंके सब आचरण व्यर्थ है ।

सम्माणविणय रुई भक्तिविणा दाण दयाविणा धम्मं
गुरुभक्तिविणा तवचरियं एण्णफलं जाण ॥ ८४ ॥

विनय भक्ति सनमान रुचि विन दत्त दया विन धर्म ।

तप गुण गुरुकी भक्ति विन निरफल चारित कर्मा ॥८४॥

अर्थ—जिस प्रकार सन्मान के बिना रुचि वा प्रेम नहीं होता, भक्ति के बिना दान नहीं दिया जाता और दया के बिना धर्म नहीं होता उसी प्रकार गुरुकी भक्तिके बिना चारित्र का पालन करना व्यर्थ है ।

हाणादाण वियारविहीणादो बाहिरक्खसुखं हि ।

किं तजियं किं भजियं किं मोक्खु दिट्ठं जिणुदिट्ठं ॥८५॥

हानादान विचार विन बाहिज इन्द्रिय सुख ।

कहा तजै अरु भजै कहा जो नहीं शिव सनमुख ॥८५॥

अर्थ—कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है और कौनसी वस्तु त्याज्य है इस प्रकार आत्महित के लिये सम्यक् विचार कर एवं संसार शरीर भोगोपभोग पदार्थों से विरक्त होकर जो जिनलिंगको धारण कर तपश्चरण [ध्यान] करता है वह मोक्ष के सुख का अधिकारी है । सत् असत् योग्य अयोग्य हित अहित ग्राह्य अग्राह्य वस्तुके विचार रहित केवल बाह्य सुखका परित्याग करने से मोक्षसुखकी प्राप्ति नहीं होती है ।

भावार्थ—जिनको आत्माका परिज्ञान है स्वानुभव है और जिन्होंने भेद विज्ञान द्वारा आत्मीय और अनात्मीय वस्तुका विचार कर आत्मीय क्षमा भर्दव आदि गुणोंको धारण कर पर पदार्थ अनात्मीय कर्म चेतना और कर्म फल चेतनाका परित्याग कर दिया है तथा संसार के स्वरूप को हेय व दुःखकारी समझकर

वैराग्य भाव से जिनलिंग को धारण कर कठिन व्रत तपश्चरण के द्वारा कर्ममल को दूर कर दिया है वे ही मोक्ष सुखके अधिकारी हैं। किंतु जिनको आत्मज्ञान नहीं है न हेयाहेयका विचार है केवल बाह्य सुखका त्यागकर साधु बन गये हैं वे कठिन तपश्चरण करने पर भी मोक्ष सुखके कदापि अधिकारी नहीं हैं। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ जो जिन लिंग को धारण कर तपश्चरण करते हैं वे ही शिवसुखको प्राप्त होते हैं।

।यकलेसुववासं दुद्धरतव सरणकारणं जाण ।

णियसुद्धमरूवं परिपुणं चेदि कम्मणिम्मूलं ॥८६॥

दुद्धर तप उपवास सब कायक्लेश है जान ।

जो रुचि निजशुद्ध आत्मा सर्वकर्म क्षय मान ॥८६॥

अर्थ—जो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूप में अपने आत्मभावों की परिणति है तो दुद्धर तपश्चरण और विविध प्रकार के उपवास आदिके द्वारा कायक्लेश करना कर्मोंके नाश का कारण है ।

भावार्थ—जिनको जिनलिंग नहीं है उनके कर्मों का नाश कदापि नहीं होता है। वे तो अनंत संसारी ही हैं। जिनने जिनलिंग धारण कर लिया है परन्तु सम्यग्दर्शन नहीं है वे भी संसारी ही हैं, किंतु जिन भव्य पुरुषोंने सम्यग्दर्शनके साथ साथ जिन लिंग धारण कर तपश्चरण व्रत व चारित्रिका पालन

कर आत्माका ध्यान किया है उनके ही कर्मों का नाश होता है।

कम्मु ए खवेइ जो हु परवहण जाणेइ सम्मउमुको ।

अत्थु ए तत्थुण जीवो लिंगं घेत्तण किं करई ॥८७॥

करम न क्यै न ब्रह्म पर जो विनै सम्यक मुक्त ।

लिंग धरनु वस्तुसतिजनु सो जिय खेद अजुक्त ॥८८॥

अर्थ—जो जीव परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता है और जो सम्यग्दर्शनसे रहित है, वह जीव न तो गृहस्थ अवस्था में है न साधु अवस्था में है, वह केवल लिंग को धारण करने से ही क्या बरते है। कर्मों का नाश तो सम्यक्त्व पूर्वक होता है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनको बिना धारण किये व्रत तप आचरण और साधु अवस्था व्यर्थ है, संसार को बढ़ाने वाली ही है। संसार में अनेक मनुष्य साधु का भेष धारण कर अपने को महंत मानकर अनेक प्रकार के प्रपंच रचकर संसार के जीवों को ठगते हैं और विषय कपायों से अपनी आत्मा को ठगते हैं। वे कर्मों का नाश नहीं कर सकते हैं। वे ब्रह्म (आत्मा) को नहीं जान सकते हैं। इसलिये सम्यग्दर्शन को धारण कर आत्मा के स्वरूप को सब से प्रथम जानना चाहिये सुनः दीक्षा ग्रहण करना चाहिये।

अप्पाणं पिणपिच्छइ ए मुणइ एवि सइइह ए भावेई
वहुदुक्खभारमूलं लिंगं धित्तुण किं करई ॥८८॥

नहिं प्रातम, पेखइमुणहि नहि सरदह भावेइ ।

बहुत दुःख भर मूल धरि लिंग कहा कारेइ ॥८८॥

अर्थ—जो अपनी आत्मा को नहीं देखता है, नहीं जानता, आत्मा का श्रद्धान नहीं करता है, न आत्मा के स्वरूप में अपने भावों को लगाता है और न यह आत्मा अपनी आत्म-परिणति में तल्लीन होता है तो फिर बहुत दुःख की कारण मृत साधु अवस्था को धारण कर क्या लाभ लेता है ?

भावार्थ—कर्मों का नाश, दुख की निवृत्ति और सुख ही प्राप्ति, आत्मस्वरूप में परिणति होने से होती है । जब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं है, स्वानुभव ही नहीं है और जब तक आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं है तब तक कर्मों का नाश कदापि नहीं होगा । जिनलिंग को धारण कर लेने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है ।

व ए जाणइ अप्पा अप्पाणं दुक्खमप्पणो तावं ।

ए अणंतं सुहाणं अप्पाणं भावए जोई ॥ ८९ ॥

जाव न जाणहि आत्मा निज दुख दाता भाव ।

तातैं ब्रम्ह अनन्तसुखमय ध्यावै मुनिराव ॥८९॥

अर्थ—जब तक अपनी आत्मा का सत्यस्वरूप नहीं जाना गया है तब तक इस आत्मा को कर्मजन्य दुख का भाव ही और । जब यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप टंकोत्कीर्ण त्रयंकस्वभाव को जान लेता है, तो अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो जाता है उसी समय अनन्त सुखको स्वयंमेव प्राप्त हो जाता

—हैं इनीलिये मुनिगण शुद्धस्वरूप अपने आत्मस्वभावका ध्यान करते हैं, अपने शुद्धस्वरूप में तन्मय हो जाते हैं और मोक्षसुख को प्राप्त करते हैं।

भावार्थ—जबतक अपनी आत्माके शुद्धस्वरूप की भावना नहीं है, स्वस्वरूपकी प्राप्ति नहीं है और जबतक अपने भावों की स्थिरता अपनी आत्मा के शुद्धस्वरूप में दृढता से नहीं है तबतक जिनलिंग धारण कर कठिन तपश्चरण करना उत्तम सुखका कारण नहीं है। इसलिये स्वात्मस्वरूपको जान कर तपश्चरण करना स्वेष्टमिद्धि के लिये लाभदायक है। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना जिनलिंग धारण करना व्यर्थ है। जिनलिंगको धारण कर अभव्यजीव भी नवम-ग्रैवेयिक पर्यन्त उत्तम अहमिन्द्रों के सुख प्राप्त कर सकते हैं। जिनलिंग धारण करने का माहात्म्य ही अद्भुत और लोकोत्तर है। जो पुण्य किसी भी कठिन से कठिन कार्यसंपादन करने पर प्राप्त नहीं हो सके वह महान पुण्य एक जिनलिंगको धारण कर प्राप्त होता है। एक जिनलिंग के सिवाय यदि अन्य श्वेतांबर या त्रिदंडि संन्यासी आदि मिथ्याभेष धारण किये जाय तो ऊनंद संसार के ही कारण हैं। अन्य भेषों को धारण कर कठिन तपश्चरण (पंचाग्नि आदि) दुर्गतिके दाना और दारुण दुखों के ही कारण हैं।

तपश्चरण भी दयामय फलप्रद है। परंतु दयाका सत्यस्वरूप एक जिनागमसे ही जाना जाता है। जिसने जिनागम को

जान कर जिनलिंग धारण किया है तो उसका तपश्चरण सुख दायक ही है। चाहे उसके भावोंमें सम्यक्त्वकी जागृति न हो तो भी दयामय तपश्चरण सुखप्रद है।

णियतञ्चु बलद्धि विणा सम्मत्तुबलद्धि एत्थि णियमेण
सम्मत्तुबलद्धि विणा णिवाणं एत्थि जिणुदिट्ठं ॥६०॥

निज आतम उपलब्धि विन, समकित लहै न कोय ।

समकितकी प्राप्ति विना निश्चय मोक्ष न होय ॥६०॥

अर्थ—अपने आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके विना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं है और सम्यक्त्वके विना मोक्षप्राप्ति सर्वथा नहीं है। यह श्रीजिनेन्द्रदेवका सुदृढ निश्चित सिद्धान्त है।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी भव्य जिन लिंगको ही धारण कर मोक्षके अधिकारी हैं। निर्वाणप्राप्तिकी योग्यता सम्यग्दृष्टि जीवों को ही है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति आत्माके स्वरूपको जाननेसे ही होती है। जिनने आत्माके स्वरूपको जाना है उनने समस्त तत्त्वोंको जान लिया है। इसलिये तत्त्वोंकी यथार्थ प्रतीति और निर्दोष परिज्ञान आत्माके स्वरूपको जाननेवाले भव्यात्माको ही है और उनको ही सम्यग्दर्शन है।

पवयणसारब्भासं परमप्पाज्झाणकारणं जाणं ।

कम्मक्खवणणिमित्तं कम्मक्खवणेहि मोक्खसोक्खंदि

प्रवचनसार अभ्यास विधि परम ध्यानको हेत ।

ध्यान कर्म खेपै करम खिपै मोक्ष सुख देत ॥६१॥

अर्थ—आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति का अभ्यास ही परब्रह्म परमात्माके ध्यानका कारण है। विशुद्ध आत्माके स्वरूपका ध्यान ही कर्मोंका नाश व मोक्षसुखकी प्राप्तिकेलिये प्रधान कारण है।

भावार्थ—जीवोंको कर्मबंध राग द्वेष काम मोहादि विकार भावों से और मन वचन काय की चपलतासे होता है। संसारी जीवों के मन वचन काय द्वारा और पूर्व संबंधित कर्मों के उदय से जो जीवोंके भावोंमें राग द्वेष मोह कामादि विकाररूप अथवा हिंसा भूठ चोरी क्लृप्तीलादि पापाचरणरूप जो परिणति होती है उससे ही नवीन कर्मबंध होता है फिर उस कर्मबंध से पुनः जीव के भावों में राग द्वेषादि विकार भावों का परिणमन होता है इस प्रकार संततिरूप से जीव कर्मों का बंध अनादिकाल से कर रहा है।

इस कर्मबंधका नाश तब ही हो सकता है जब कि नवीन कर्मबंध न हो और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाय। कर्मबंध के कारण जीवों के राग द्वेषादिरूप भाव और मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक देने से नवीन कर्म का बंध नहीं हो सकता है। कारण का नाश होने पर कार्य नहीं हो सकता है। राग द्वेषादिरूप भावों की परिणतिका अभाव और मन

काय की प्रवृत्ति का अभाव एके अपनी आत्मा के शुद्ध का एकाग्ररूप से अविचलतापूर्वक ध्यान करने से होता

हैं। इसलिये ध्यान ही कर्मों के नाश का प्रधान कारण और मोक्षसुखकी प्राप्ति का प्रधान कारण है।

सम्यक् ध्यान आत्मरूप को जानने से होता है। अथवा यह समझना चाहिये कि जिन को विशुद्ध सम्यक्त्वपूर्वक निर्दोष वारित्र है उनको ही सम्यक ध्यान होता है। परिणामोंकी वेशुद्धता हुए विना आत्मा के भाव अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में कदापि एकाग्रता पूर्वक स्थिर नहीं हो सकते हैं। मोहोदय से जीवों के भावों में राग द्वेष की मलिन रिणति नियमपूर्वक अवश्य ही होती है और राग द्वेष से मार्ज रौद्र अप्रशस्त ध्यान दुर्गति के कारण होते हैं।

सालविहीणो राउ दाणदया धम्मरहिय गिह सोहा।
पाणविहीण तवो विय जीवविणा देहसोहंच ॥६२॥

साल राज विन दान दय धर्म रहित ग्रह देखि ।

ज्ञान हीन तप जीव विन देह सोम ज्यों पेखि ॥६२॥

अर्थ—जिस प्रकार परिकोटा (नगररक्षाका कोटा) के विना राजा की शोभा, दान दया और धर्म के विना गृहस्थी की शोभा, जीव के विना मृतक शरीर की शोभा विफल है उसी प्रकार ज्ञान के विना तपकी शोभा भी विफल है।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान के साथ तपश्चरण कर्मों के नाश का कारण है। अनेक प्रकार की ऋद्धि, प्रभुता सर्वलोक की पूज्यता आदि का कारण भी सम्यग्ज्ञानपूर्वक तपश्चरण ही है।

अज्ञानी लोगों का मिथ्या तप शरीर को कष्टदायक और

दुर्गतिका कारण है। तपकी शोभा सम्यग्ज्ञान से ही है। ज्ञान बिना तपश्चरण केवल क्लेशकारी ही है। सम्यग्ज्ञानी पुरुष तपश्चरण के द्वारा देवों से पूज्य और त्रिलोक में सम्मानित होता है, परन्तु अज्ञानी पुरुषों का तपश्चरण केवल हास्य का ही कारण होता है।

मन्त्रिय सिलिम्मे पडिओ मुवइ जहा तह परिग्रहे पडिउ
लोही मूढो खवणो कायकिलेसेमु अणणाणी ॥ ६३ ॥

ज्यों मन्त्री सिल पडि मुइ परिग्रहपर पडिउ अगाध ।

लोभो मूढ अज्ञान व्या काय क्लेशी साथ ॥ ६३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार मन्त्री श्लेष्मा (कफ) में पड़ कर तत्काल ही मर जाती है उसी प्रकार लोभी अज्ञानी मुनि परिग्रह के लोभ में पड़कर केवल काय क्लेश मात्रका ही भागी होता है, कर्मों का नाश नहीं कर सकता है।

भावार्थ—खाने के लोभ से मक्का बिना विचारे (ज्ञान के बिना) श्लेष्मा में पड़ कर मर जाती है उसी प्रकार साधु भी परिग्रह के लोभ में पड़कर अपने तपकी महिमा को नष्ट करते हैं।

णाणब्भासविहीणो सपरं तच्चं ए जाणए किंपि ।

णाणं तस्सए होइहु तावणकम्मं खवेइ एहु मोक्ख ॥ ६४ ॥

जानाभ्यास विन सुपरतत्त्व न बुद्ध जानंत ।

ध्यान न होइ न कर्मत्रय मोक्ष न वहै तावंत ॥ ६४ ॥

अर्थ—सम्यग्ज्ञानके अभ्यास बिना यह जीव भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। आत्मतत्त्व और परतत्त्व को सर्वथा ही नहीं

जानता है। स्वपर के ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता है और सम्यक् ध्यान के बिना कर्मों का क्षय और मोक्ष कदापि नहीं होती है। इसलिये सम्यग्ज्ञानका अभ्यास अवश्य ही करना चाहिये।

मिथ्या शास्त्रों के अभ्यास से आत्मा में मिथ्या श्रद्धान् पूर्वक कुतर्क का ही ज्ञान होता है, सम्यग्ज्ञान नहीं होता है। जीवोंको मिथ्या शास्त्रोंका अभ्यास प्रत्यक्ष में ही गृहीत मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला और धर्मकर्म से शून्य बनाने वाला है। नास्तिकताके भाव और बुद्धिमें मिथ्यात्वकी प्रवृत्ति कराने वाला है। जीवोंको जितनी बड़ी हानि मिथ्याशास्त्रोंके अभ्याससे होती है उतनी हानि कुदेव सेवन हिंसा झूठ और पापाचरणके सेवन करनेसे नहीं होती है क्योंकि मिथ्याशास्त्रों के अभ्यासका असर बुद्धि-ज्ञान और आत्माके भावोंमें महामलिन परिणामन कराकर सम्यग्मार्गसे पतन कराकर कुमार्गगामी एवं हिताहित के विचार रहित विवेकशून्य बना देता है। इसलिये जीव अपने कर्तव्यसे शून्य ग्रहिल और व्यामोही बन जाता है। सारासारके विचार से रहित धर्मशून्य भ्रष्टाचारी हो जाता है।

भावश्रुत और द्रव्यश्रुतका परिज्ञान जिनागम के अभ्यास से ही होता है। आत्मा का सत्य स्वरूप एक जिनागम से जाना जाता है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्षका सत्य सत्य परिज्ञान एक जिनागमसे ही होता है।

सम्यक् ध्यान वस्तुका यथार्थ स्वरूप जान लेने पर होता

है। इसलिये सम्यक् ध्यानकी प्राप्तिके लिये जिनागमका ही अभ्यास करना चाहिये, मिथ्या शास्त्रोंका नहीं।

प्रज्झयणमेव भाणं पंचेदियणिग्गहं कसायं पि ।
त्ते पंचमकाले पवयणसारवभासमेव कुज्जा हो ॥६५॥

एक अध्ययनही ध्यान है निग्रह अक्षयपाय।

काल पंचमे प्रवचन सार अभ्यास कराय ॥६५॥

अर्थ—प्रवचनसार (जिनागम) का अभ्यास, पठन-पाठन चिंतन-मनन और वस्तु स्वरूपका विचार ही ध्यान है। जिनागमके अभ्याससे ही इन्द्रियोंका निग्रह, मनका वशीकरण और कषायोंका उपशम होता है इसलिये पंचमकाल भरतक्षेत्रमें एक जिनागमका ही अभ्यास करना श्रेष्ठ है। कर्मोंके नाश करने का यही मूल कारण है।

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र भगवानका प्रणीत सत्यार्थका प्रकाश करनेवाला आगम है। जिनागमके अभ्याससे भावश्रुत और द्रव्यश्रुतकी प्राप्तिके साथ मन और इन्द्रियोंका पूर्ण निग्रह होता है और विषय कषाय तथा काम क्रोध मान माया राग द्वेषादि विकारभावोंसे आत्माकी प्रखण्ति रुक जाती है इस प्रकार राग द्वेषकी परणतिका संरोध होनेसे आत्मा अपने स्वसमयरसमें तल्लीन हो जाता है। स्वात्मस्वभावमें स्थिर ही ध्यान है।

धम्मज्झाणत्थमासं करेइ तिविहेण जाव मुद्धेण ।

परमण्णज्झाणचेतो तेणैव खवेइ कम्माणि ॥ ६६ ॥

धर्मध्यान अभ्यास करि भाव शुद्ध त्रिविधेन ।

चैष्टा आतमध्यानपर करम खपत है तेन ॥६६॥

अर्थ—मत्र वचन कायकी विशुद्धतासे अपने आत्माके परिणामोंमें होने वाले अशुभ संकल्प विकल्पोंको रोककर धर्मध्यान का अभ्यास करना चाहिये । उस धर्मध्यानके फलसे ही आत्मा में परम विशुद्ध निर्विकल्पक शुद्ध ध्यान होता है जिससे यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूपमें तन्मय होकर समस्त प्रकार के कर्मों का नाशकर स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—पिंडस्थ पदस्थादि भेद रूप अथवा आज्ञाविचयादिरूप धर्मध्यानका अभ्यास होनेसे आत्माके भावोंमें परम विशुद्धता प्राप्त होती है और अशुभ रागादिक भावोंके संकल्प विकल्प स्वयमेव शांत हो जाते हैं । यह धर्मध्यान शुक्लध्यान के उत्पन्न होनेका प्रधान कारण है । इसलिये धर्मध्यानका अभ्यास कर कर्मोंके नाश करने का प्रयत्न करना चाहिये । जो मन्त्र यह समझते हैं कि इस समय शुक्लध्यान तो होता ही नहीं है कर्मोंका नाश शुक्लध्यानसे ही होता है इसलिये ध्यानका आराधन करना व्यर्थ है । परन्तु आचार्य महाराज अपने अनुभवको प्रत्यक्ष रखकर कहते हैं कि धर्म ध्यान ही शुक्लध्यानका कारण है इसलिये धर्मध्यानका अभ्यास करना श्रेष्ठ है ।

मावारंभणिविप्ती पुण्णारंभे पउत्ति करणं पि ।

एणं धम्मज्झाणं जिणभणियं मव्वजीवाणं ॥६७॥

पापारंभ निवृत्ति ब्हय प्रवृत्ति पुण्य आरम्भ ।

धरम ध्यान कह्यौ ज्ञानको जिन सब जीवनथंभ ॥६७॥

अर्थ—पाप कार्यकी निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति का मूल कारण एक सम्यग्ज्ञान है । इसलिये मुमुक्षु जीवोंके लिये सम्यग्ज्ञान ही धर्मध्यान श्रीजिनेन्द्र देवने कहा है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानसे तत्त्व अतत्त्व, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, हित अहित, योग्य अयोग्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य और अग्राह्यका बोध होता है । भव्य जीव सम्यग्ज्ञानसे अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप विचार कर अपने आत्मपरिणामों को छोड़कर पर पदार्थों पर राग द्वेष नहीं करते हैं और न विषय कपायों की सिद्धिके लिये इष्टानिष्ट बाह्य पर पदार्थों में शुभाशुभ संकल्प विकल्पही करते हैं । इसलिये सम्यग्ज्ञानी पुरुषकी स्वाभाविक स्वयमेव ऐसी विशुद्ध परणति हो जाती है कि जिससे उसकी हिंसादिक पाप कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती है । वे पुण्योत्पादक शुभ चारित्र की निरन्तर प्रवृत्ति करते हैं । इसीलिये सम्यग्ज्ञान से जीवोंके भावोंमें साम्यभावकी स्थिरता प्रकट होती है । राग द्वेषादि विकारभावरहित साम्य अवस्था ही धर्मध्यान है ।

सम्यक्चारित्रके अभ्यास बिना धर्मध्यान कदापि नहीं होता है । सम्यक् चारित्र सम्यग्ज्ञानसे ही होता है इसलिये सम्यग्ज्ञान ही धर्मध्यान है ।

दशाणाब्भासं जो कुण्ड सम्मं एा होइ तवयरणं ।
वं जइ मूढमइ संसारसुखाणुरत्तो सो ॥ ६८ ॥

जो श्रुतज्ञान अभ्यास कर समकित नाहिं विचार ।

करे ज्ञान विन मूढतप सो सुखरत संसार ॥६८॥

अर्थ—जो मुनि अच्छी तरह जिनागमका अभ्यास नहीं करता है और विना जिनागमके अभ्यासके ही तपश्चरण करता है, वह अज्ञानी है और सांसारिक सुखोंमें लीन है ऐसा समझना चाहिये ।

भावार्थ—जिनागमके अभ्याससे ही भव्यजीवोंको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति और वस्तु स्वरूपका यथार्थ बोध होता है । सलिये जिनागमका अभ्यास ही भावश्रुत और द्रव्यश्रुतका ध्यान कारण है । जिन भव्य यतीश्वरोंको जिनागम के अभ्यास द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त होगया है वे ही सम्यक् तपश्चरण करनेवालोंका नाश कर मोक्ष सुखके अधिकारी होते हैं ।

मिथ्या शास्त्रोंका पठन पाठन और मिथ्या शास्त्रों का वैशाल ज्ञान भी यतीश्वरों को अज्ञान भावका प्रकट करने वाला है । ऐसे महान विशाल ज्ञानसे यतीश्वरों को* भी वस्तु स्वरूपका यथार्थबोध कदापि नहीं होता है । बल्कि मिथ्याज्ञान भावसे उनका तपश्चरण भी आत्मबोध रहित होनेसे संसार का ही कारण होता है ।

---

* जब कि यतीश्वरोंको भी मिथ्याशास्त्रोंका अभ्यास सम्यग्दर्शनको नष्ट करने वाला और संसार का कारण है तो ग्रहस्थोंका मिथ्या

तत्त्वविचारणार्थलो मोक्षपहाराहरामहावज्रदो ।

अणवरयं धम्मकहापसंगदो होइ सुगिराओ ॥ ६६ ॥

तत्त्व विचारक सोच पय आराधकी सुभाव ।

होइ प्रपन्नी धरम निह निरंतर मुनिराय ॥ ६६ ॥

अर्थ—मुनिराज सदा आत्मरक्षके विचार करनेमें लीन रहते हैं मोक्षमार्ग को आराधन करनेका जिनका स्वभाव हो जाना है और जिनका नमय निरंतर धर्म क्रियामें ही लीन रहता है वे ही यथार्थ मुनिराज कहते हैं । मुनिराजों का यही स्वप्न है ।

विकहाइविष्णुसुक्को आहाकम्माइविरहिओ शाणी ।

धम्ममुद्देशणकुसलो अणुपेहाभावणाजुदो जोइ ॥ १०० ॥

विक्रथा विन आथा करम विन जानी मुचे होय ।

धम्मदेशना निपुन अनुप्रेज भावना होय ॥ १०० ॥

अर्थ—विक्रथा हास्यवचन और निधवचनको नहीं कहने वाले, आधादिधर्मसे उत्पन्न हुए दोषों रहित चर्या करने वाले, सतत धर्मका उपदेश करने वाले, और बारह भावनाओंके द्वारा तत्त्व स्वरूप का विचार करनेवाले ज्ञानी भव्य जिनलिंग धारक मुमुक्षु यतीश्वर होते हैं ।

साम्प्रोक्ता अभ्यास तो केवल पापक्रयोंका ही प्रधान कारण समझता चाहिये । गृहीतसिध्यान्व का मुख्य कारण कुशास्त्रों का अभ्यास है । जो गृहस्थ केवल सिध्याशास्त्रों का अभ्यासकर कर पीड़ित या जानी बलते हैं वे हिताहितके विचार रहित निरंतर पापक्रयोंकी श्रृंखला करते बाले और आत्मज्ञानसे शून्य होते हैं । इनको सम्यक मार्ग न चिन्तित नहीं होता है । वे सिध्याचारित्रसे ही आत्माका हित

भावार्थ—यतीश्वरोंका स्वरूप चार लक्ष्योंसे प्रकट होता । यतीश्वर विकथादि पापजन्य बातें और परिग्रह विषय गायोंको बढ़ाने वाली किस्सा कहानियां नहीं करते हैं । घादि कर्मके दोषोंसे उत्पन्न हुए आहारको ग्रहण नहीं करते उनका समय जिन-शासन की वृद्धिके लिये निरंतर धर्म ज्ञान (धर्मोपदेश) में ही व्यतीत होता है और वे सतत बारह वनांशोंसे संसार-शरीर भोग आदिकसे विरक्त होकर अपने तत्त्वत्वके विचारमें लीन रहते हैं ।

येयगो शिहंदो शिम्भोहो शिकलंकश्रो शियदो ।
मल सहावजुतो जोई सो होइ मुणिराश्रो ॥१०१॥

अविकल्पो निरदुन्द नर मोहनीय न निकलंक ।

निर्मल जुक्त सुभाव मुनि सो योगीश निसंक ॥१०१॥

अर्थ—परमोत्कृष्ट मुनीश्वरका स्वरूप बतलाते हैं । जो यती-र शुभाशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित है, निद्वंद्व है, निष्कलंक अपने स्वरूपमें स्थिर है और निर्मल स्वात्मस्वभाव सहित वही मुनिनाथ है ।

समझे हैं । कभी कभी मिथ्याशास्त्रोंका पठनपाठन कर महान् ज्ञान पादन कर अनेक जैनी पंडित व ब्रह्मचारी सम्यक चारित्रिके विरोधी बनकर पापकार्योंमें ही चारित्र मानते हैं । इस प्रकार से यह वेपरीत भाव संसारकी ही बढ़ानेवाला है और मिथ्यात्वका कारण है । मिथ्याशास्त्रों का ज्ञान आत्मा के भावोंमें ऐसी विलक्षण विरक्ति निरंतर करता है कि जिससे हिताहितका विचार ही नहीं होता है । केवल विषयसुखकी कामना होती रहती है ।

भावार्थ—मुनीश्वर संज्ञा छठे गुणस्थानसे प्रारम्भ होती है और चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त उसका ही उत्तरोत्तर विशेष उत्कृष्ट स्वरूप होता है। सर्वोत्कृष्ट मुनीश्वर का स्वरूप छठे गुण स्थानमें प्रकट नहीं होता है। सर्वोत्कृष्ट मुनीश्वरका स्वरूप इस गाथामें बतलाया है।

निर्मोह, निष्कलंक, निर्वन्द्व आदि गुण यद्यपि छठे गुणस्थानवर्ती सामान्य मुनीश्वरके भी यत्किंचित् स्वरूपसे होते हैं। परन्तु तेरहवें गुणस्थानवर्ती यतीश्वरोंमें ही उक्त गुणोंकी पूर्णता होती है।

णिंदावंचणदूरो परीसहउवसग्गदुक्खसहभावो ।

सुहम्भाणज्झयणरदो गयसंगो होइ मुणिराओ ॥१०२॥

निंदा वचन विन सहत दुख उपसर्ग परीस ।

अध्ययन रु शुभध्यानरत विन परिग्रह मुनीस ॥१०२॥

अर्थ—जो निंदादिक गर्ह्य वचनोंसे रहित वचन गुप्तिके प्रतिपालक हैं, परीषह और उपसर्गके भयंकर दुःखको सहन करने वाले, सामान्यभावके धारक, शुभध्यान और जिनागमके अध्ययनमें तत्पर तथा चौबीस प्रकारके परिग्रहसे सर्वथा रहित नग्न दिगम्बर हैं, वे ही यतीश्वर होते हैं।

भावार्थ—उत्तम संहनन के धारक और मूलगुण तथा उत्तर गुणों के प्रतिपालक तद्भव में मोक्ष की प्राप्ति करनेवाले यतीश्वरों का स्वरूप बतलाते हैं जो यतीश्वर समस्त प्रकारके

उपसर्ग व समस्त प्रकारकी परीपहके दुखोंका अनुभव न कर प्रपने स्वात्मशुद्ध स्वभावमें स्थिर रहते हैं, वचन गुप्तिका गालन करते हैं। द्वादशांग श्रुतज्ञानका अभ्यास करते हैं, शुभ ध्यानमें तत्पर रहते हैं और परिग्रहहरहित जिनलिंगको धारण करते हैं वे ही परम यतीश्वर हैं ।

यद्यपि मुनीश्वरोंका बाह्य स्वरूप जिनलिंग ही है । जिन मन्त्र मुमुक्षु जीवोंने परिग्रह का परित्याग कर निःशल्क्यभावसे जिनलिंग (नम्र दिगम्बरत्व) को धारण कर मूल गुणकी आराधना की है वे ही मुनीश्वर हैं । सामान्यरूपसे सर्व मुनीश्वरों के उत्तम संहनन नहीं होता है । जिन मुनीश्वरों को उत्तम वज्रवृषभनाराच संहनन है वे उपसर्ग व समस्त प्रकार की परीपहोंको सहन कर साम्यभाव की प्राप्ति करते हैं, द्वादशांग के पाठी और भावश्रुतके धारक होते हैं ।

एवं कायकिलेसं कुर्वन्तो मिच्छभावसंजुतो ।

व्वरणव्वसेसो णिव्वाणसुहं ए गच्छेई ॥१०३॥

काय किलेश तीवर करे मिथ्याभावन जुक्त ।

सर्वज्ञ को उपदेश यह सो नहि शिव सुखमुक्त ॥१०३॥

अर्थ - जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले भावोंको धारण करता है परन्तु काय क्लेश अत्यन्त तीव्र करता है । ऐसा जीव भी मोक्ष सुखको प्राप्त नहीं हो सकता । यही सर्वज्ञ देवका उपदेश है । अभिप्राय यह है कि तीव्र तपश्चरणा

करने पर भी जब तक मिथ्यात्व को धारणा करता है तबतक उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

रायाइमलजुदाणं णियप्परूवं ए दिस्सये किं पि ।

समलादरिसे रूवं ए दिस्सए जह तहा णेयं ॥१०४॥

रागादिक मल जुगतं निज रूप तनक ना दीख ।

समल आरसी रूप जिम नाहि जथावत् दीख ॥१०४॥

अर्थ - जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना यथार्थ रूप दिखाई नहीं देता उसी प्रकार जिनका आत्मा राग द्वेष आदि दोषों से मलिन हो रहा है उस मलिन आत्मामें आत्माका यथार्थ स्वरूप कुछ दिखाई नहीं देता है ।

भावार्थ - अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिये आत्मा के निर्मल होने की आवश्यकता है क्योंकि निर्मल आत्मामें ही आत्माका अनुभव होता है । जो आत्मा राग द्वेष से मलिन है उसमें आत्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता है । इसलिये साधुओंको सबसे पहले अपने रागद्वेष आदि दोषों का त्याग कर आत्माको निर्मल बनाना चाहिये, जिससे अपने आत्माका अनुभव हो सके ।

दंडत्तयसल्लत्तयमंडियमाणो असूयगो साहू ।

भंडणजायणसीलो हिंडइ सो दीहसंसारे ॥ १०५ ॥

दंडशल्यत्रय मुंडियो निंदक साधु जु होय ।

भंडण जाचक शील है हिंडे बहुभव सोय ॥१०५॥

अर्थ — जो मुनि मन वचन कायको अपने वशमें नहीं रखते, माया मिथ्या निदान इन तीनों शक्तियों को धारण करते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या धारण करते हैं जो लड़ाई लड़ा करते हैं और याचना करते हैं वे साधु इस संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करते हैं ।

शदिसु अणुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजुत्ता ।
 प्सहावे सुत्ता ते साहू सम्पपरिचत्ता ॥ १०६ ॥

देहादिक अनुरत विषै लीन कषाय संजुक्त ।

सोवत आप सुभावमें सो मुनि समकित मुक्त ॥ १०६ ॥

अर्थ - जो मुनि शरीर भोग वा सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहते हैं, जो विषयों के सदा आधीन रहते हैं, कषायों को धारण करते हैं और अपने आत्मा के स्वभावमें सदा लीने रहते हैं, आत्मा के स्वभाव को प्रगट करने में कमी लागृत नहीं होते ऐसे मुनियों को सम्यक्त्व रहित मिथ्या छ्दी ही समझना चाहिये ।

परंभे धणधणणे उवयरणे कक्खिया तहा सूया ।
 णुणसीलविहीणा कसायकलहप्पिया मुहुरा ॥ १०७ ॥
 विरोहकुसीला सच्छंदा रहियगुरुकुला मूढा ।
 याइसेवया ते जिणधम्मविराहिया साहू ॥ १०८ ॥

है आरंभ धनधान उपकरणइच्छ अरु जाच ।

व्रतगुणशील विना कलह प्रिय कपाय बहुवाच ॥१०७॥

मूढ कुशील विरोध संघ गुरुकुल रहे स्वछंद ।

राजसेव कर जिन धरम है विरोध मुनिमन्द ॥१०८॥

अर्थ - जो मुनि होकर भी किसी आरंभ की, धनकी, धान्यकी, वा किसी उपकरणकी इच्छा करते हैं, जो अन्य साधुओं से ईर्ष्या करते हैं, जो व्रत समिति गुप्ति तथा शील से रहित हैं, जो कपाय के वशीभूत हैं, कलह करनेवाले हैं, और बहुत बोलते हैं, जो संघसे विरोध करते हैं, कुशीलता धारण करते हैं, जो गुरुके आधीन न रह कर स्वतन्त्र रहते हैं, गुरुके समीप नहीं रहते अथवा गुरुकी आज्ञानुसार नहीं चलते, जो अज्ञानी हैं और राजादिककी सेवा करते हैं उन साधुओं को जिनधर्म के विरोधी समझना चाहिये ।

जोहसविज्जामंतोपजीवणं वा य वस्सववहारं ।

धणधणपडिग्गहणं समणाणं दूसणं होइ ॥१०९॥

व्योत्तिपविद्या मन्त्र उपजीवन वर्ष व्योहार ।

धनधान्यादिक प्रतिग्रहण मुनिदूसन परमाद ॥१०९॥

अर्थ -- जो मुनि जोतिष शास्त्रसे वा किसी अन्य विद्यासे वा मन्त्र तन्त्रोंसे अपनी उपजीविका करता है, जो वैश्यों के से व्यवहार करता है और धनधान्य आदि सबका ग्रहण करता है वह मुनि समस्त मुनियों को दूषित करने वाला होता है ।

आवारंभरया कसायजुत्ता परिग्रहासत्ता ।

विवहारपउरा ते साहू सम्मउम्मुका ॥ ११० ॥

जुत कषाय रतपापरंभ जो परिग्रह भरतार ।

प्रवर लोकव्यवहारमें साधु न समकित धार ॥११०॥

अर्थ — जो साधु पापरूप कार्योंके आरंभ करने में लीन
ते हैं, जो कषाय सहित हैं, परिग्रह में सदा लीन रहते
और जो लोकव्यवहार में सदा लगे रहते हैं ऐसे साधु -
को सम्यक्त्व रहित ही समझना चाहिये ।

गट्टिमंसलव लुद्धो सुणहो गजए मुणि दिट्ठा ।

पाविट्ठो सो धम्मिट्ठं दिट्ठा सगीयट्ठो ॥ १११ ॥

अर्थ - जिस प्रकार चर्म, हड्डी, और मांसके टुकड़ों में
शोभ करने वाला कुत्ता मुनिको देख कर भौंकता रहता है
सीप्रकार पापी पुरुष धर्मात्माओं को देखकर भौंकता रहता है ।

सहंति इयरदणं थुवंति अप्पाण अप्पमाहणं ।

वम णिमित्त कुणंति ते साहू सम्म उम्मुका ॥११२॥

इतर दर्प नहि सहि सकत अनु आप महित ।

जीवनिमित्त कारज करै ते मुनि नहि समकित ॥११२॥

अर्थ — जो मुनि दूसरेके अभिमान को वा ऐश्वर्य
इष्यन आदिको सहन नहीं कर सकता जो अपने आप अपनी
हिमा प्रगट करता है और वह भी केवल जिन्हाके स्वादके

लिये । अर्थात् जो केवल स्वादिष्ट भोजन मिलने के लिये अपनी प्रशंसा करता है उस साधुको सम्यक्त्व रहित समझना चाहिये ।

भुंजेइ जहालाहं लहेइ जइ णाणसंजमणिमित्तं ।
भाणज्जमयणणिमित्तं अणियारो मोक्खमग्गरओ ॥

जथा लाभ लहि भुंजिए संजमज्ञान निमित्त ।
ध्यान अध्ययन कारने ते मुनि शिवमगरत्त ॥११३॥

अर्थ—जो मुनि केवल संयम और ज्ञान की वृद्धि के लिये तथा ध्यान और अध्ययन करनेके लिये जो मिल गया-भक्ति पूर्वक जिसने जो शुद्ध आहार दे दिया उसीको ग्रहण कर लेते हैं वे मुनि अवश्य ही मोक्ष मार्गमें लीन रहते हैं ।

उवरग्गिसमणमक्खमक्खणगोयारसव्वभपूरणभमरं ।
णाऊण तप्पयारे णिच्चवं भुंजए भिक्खु ॥ ११४ ॥

उदर अगिनि उपशम खमन गोचर भ्रामरि पूरि ।
जिहि प्रकार हित ज्ञान निज तिमि भुंजइ नित सूर ॥११४॥

अर्थ—मुनियों की चर्या वा आहार लेने की विधी । आचार्योंने पांच प्रकार की वतलाई है । उदराग्निप्रशमन, अश्व-अंक्षण, गोचरी, श्वअंपूरण और भ्रामरी । मुनियों को इन सब भेदोंको समझना चाहिये और इन्हीं के अनुसार आहार ग्रहण करना चाहिये । जितने आहार से उदर की अग्नि शांत

हो जाय उतना आहार लेना अधिक न लेना उदरामि -
प्रशमन है । जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिये उसके
पहियों की कीली पर तेल डालते हैं क्योंकि बिना तेल के
वह गाड़ी चल नहीं सकती उसी प्रकार यह शरीर भी बिना
आहार दिये चल नहीं सकता इसलिये इस शरीरको मोक्ष तक
पहुँचानेके लिये आहार देना अक्षयवर्ण विधि है । जिस प्रकार
गाय को चारा डाला जाता है उस समय वह डालनेवालेकी
सुंदरता वा आभूषण आदि को नहीं देखती केवल चारेको
देखती है उसी प्रकार आहार के समय अमीर गरीब घरको
न देखना किसीकी सुन्दरताको न देखना केवल आहार से
प्रयोजन रखना गोचरी वृत्ति कहलाती है । जिस प्रकार किसी
गढ़को मिट्टी कूड़ा आदि चाहे जिससे भर देते हैं उसी प्रकार
इस पेट को अच्छे बुरे चाहे जैसे शुद्ध आहार से भर लेना स्वप्र-
पूरण विधि है । अमर जिस प्रकार फूलोंको कष्ट न देता हुआ
रस लेता है उसी प्रकार किसी भी गृहस्थ को कष्ट न देते हुए
आहार ग्रहण करना आमरी वृत्ति है । इस प्रकार इन आहार
की विधियों को जान कर इनके अनुसार आहार ग्रहण करना
चाहिये ।

रसरुहिरमंसमेदट्टिसुकिलमलमुत्तपूयकिमिवहुलं ।

दुर्गन्ध मसुङ्ग चम्ममयमणिचमचेयणं पत्राणं ॥११५॥

बहुदुस्स्वभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्पणो देहो ।
तं देहं धम्माणुट्ठाणकारणं चेदि पोसए भिक्खू ॥११६॥

रसशुक्रमज्जा अस्थिपल पूय किरिमि मलमुत्त ।
बहुदुर्गन्ध चरममय अशुचिअनित अचेतन जुत्त ॥११५॥
दुस्वभाजन कारन कर्म भिन्न आतमा देह ।
तथा धर्म अनुष्ठान विदि पौसै मुनि नहि देह ॥११६॥

अर्थ—यह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, वीर्य, मल, मूत्र, पीव और अनेक प्रकारके कीड़ोंसे भरा हुआ है। इसके सिवाय यह शरीर दुर्गन्धमय है, अपवित्र है, चमड़े से लपेटा हुआ है अनित्य है, जड़ है और नाश होनेवाला है। यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखोंका पात्र है, कर्म आनेका कारण है और आत्मासे सर्वथा भिन्न है। ऐसे शरीर को मुनि-राज कभी पालन पोषण नहीं करते हैं किंतु यही शरीर धर्मानुष्ठानका कारण है। यही समझ कर इस शरीर से धर्म सेवन करनेके लिये और मोक्षमें पहुँचने के लिये मुनिराज इसको थोड़ासा आहार देते हैं, बिना आहारके यह शरीर चल नहीं सकता और बिना शरीरके धर्मानुष्ठान हो नहीं सकता वा चारित्र पालन हो नहीं सकता इसीलिये इसको आहार देकर इससे चारित्र पालन कराया जाता है। मुनिराजोंके आहार करनेका यही कारण है और कुछ नहीं।

कोहेण य कलहेण य जायणसीलेण संकिलेसेण ।
रुहेण य रोसेण य भुंजइ किं वितरो भिक्खू ॥११७॥

क्रोध कलह कर जांचिके संकलेश परिणाम ।

रुद्र रोस करि भुंजए नहि साधू अभिराम ॥११७॥

अर्थ—जो मुनि क्रोध दिखलाकर आहार लेता है, कलह कर आहार लेता है । याचना कर आहार लेता है, वा संकलेश परिणामोंको धारण करता हुआ आहार लेता है, अपने रौद्र परिणामोंसे आहार लेता है वा क्रोध करता हुआ आहार लेता है वह साधु नहीं है किंतु उसे व्यंतर समझना चाहिये ।

भावार्थ—व्यंतर नीच देव होते हैं । क्रोध कलह करना, रौद्र परिणाम धारण करना, संकलेश परिणाम करना आदि उनका कार्य रहता है । मुनियोंका यह कार्य नहीं है । इसलिये जो मुनि होकर भी ऐसे मलिन परिणाम रखता है वह नीच व्यंतरके समान है ।

दिव्वुत्तरणसरित्थं जाणिच्चाहो धरेइ जइ सुद्धो ।
तत्तायसपिंडसमं भिक्खू तुह पाणिगयपिंडं ॥११८॥

दिव्वु तिरन सम जानिये शुद्ध है धार अहार ।

तपत लोह सम पिंड तुज मुनिवर कबलाहि धार ॥११८॥

अर्थ—हे मुनिवर ! तेरे हाथपर रख्खा हुआ आहारका पिंड यदि तपाये हुए लोहेके गोलेके समान अत्यंत शुद्ध है तो तू उसे संसारसे पार कर देनेवाला समझकर ग्रहण कर ।

भावार्थ—मुनियों को शुद्ध और निर्दोष आहार ही ग्रहण करना चाहिये तथा उस आहारको मोक्षका कारण मान कर केवल शरीरसे तपश्चरण करने के लिये और इसीलिये उसे बनाये रखनेके लिये ग्रहण करना चाहिये ।

संजमतवभाणज्झयविरणाणये गिरहण पडिग्गहणं ।
वच्चइ गिरहइ भिक्खू ए सक्कदे वज्जिटुं दुक्खू ॥११६॥

संजम तव ध्यानाध्ययन पडिगह गहै विज्ञान ।
एते संग्रह साधुके वंचि सके दुख तानि ॥११६॥

अर्थ—साधुओंको संयम बढ़ानेके लिये तपश्चरण करने के लिये, ध्यानकी शक्ति बढ़ानेके लिये, शास्त्रों का अभ्यास करनेके लिये और तत्त्वोंका स्वरूप जाननेके लिये प्रतिग्रह (आहार स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना) स्वीकार करना चाहिये । जो साधु इन ऊपर कहे हुए कारणों को छोड़कर केवल शरीरको पुष्ट बनानेके लिये आहार लेता है वह साधु संसारके जन्ममरणरूप दुःखों से कभी नहीं छूट सकता ।

प्रविरददेसमहव्वयआगमरुइणं विचार तच्चण्हं ।
त्तंतरं सहस्सं णिहिट्ठं जिणवरिंदेहिं ॥ १२० ॥

अविरत देश महाविरत श्रुति रुचिरत्व विचार ।

पात्र नु अन्तर सहसगुन कहि जिनपति निरधार ॥१२०॥

अर्थ—अविरत सम्यग्दृष्टी, देशव्रती श्रावक और महा-

त्रतियोंके भेदसे आगम में रुचि रखनेवालोंके भेदसे और तत्त्वोंके विचार करनेवालोंके भेदसे भगवान् जिनेन्द्रदेवने हजारों प्रकारके पात्र बतलाये हैं ।

भावार्थ—मुनि उत्तम पात्र है, श्रावक मध्यम पात्र है । और अविरत सम्यग्दृष्टी जघन्यपात्र हैं । इनमें भी मुनियोंमें अनेक भेद हैं श्रावकोंमें अनेक भेद है और अविरत सम्यग्दृष्टियों में अनेक भेद हैं । इस प्रकार पात्रोंके अनेकभेद हैं ।

उवसम णिरीह भाणज्झयणाइमहागुणा जहा दिट्ठा ।
जेसिं ते मुणिणाहा उत्तमपत्ता तहा भणिया ॥१२१॥

उपशम ध्यानाध्ययन महा अवच्छक दिष्ट ।

जे मुनि एते गुण सहित पात्र कहै उत्कृष्ट ॥१२१॥

अर्थ—उपशम परिणामोंको धारण करने वाले, विना किसी इच्छाके ध्यान करने वाले तथा अध्ययन करनेवाले मुनिराज उत्तमपात्र कहे जाते हैं । मुनियों के इन महा गुणोंकी जैसी जैसी वृद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे पात्रताकी उत्कृष्टता उनमें आती जाती है । पात्रताकी उत्कृष्टता गुणोंके अधीन हैं जैसे ध्यानादिक गुण बढ़ते जायेंगे वैसेही वैसे उनमें उत्तमता आती जाती है । इस प्रकार उत्तम पात्रोंमें भी अनेक भेद हो जाते हैं ।

दंसणसुद्धो धम्मज्झाणरदो संगवज्जिदो णिसल्लो ।
पत्तविसेसो भणियो ते गुणहीणो दु विवरीदो ॥१२२॥

अर्थ—जिस मुनिका सम्यग्दर्शन अन्यन्त शुद्ध है, जो धर्मध्यान में सदा लीन रहता है, जो सब तरहके परिग्रसे रहित है और माया मिथ्यात्व और निदान रूप तीनों शक्तियोंसे रहित है ऐसा जो मुनि है उसको विशेष पात्र कहते हैं। जिस मुनिमें ये ऊपर कहे हुए गुण नहीं हैं वह उससे विपरीत अर्थात् अपात्र है।

सम्माइ गुणविसेसं पत्ताविसेसं जिणेहि णिदिट्ठं ॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवने कहा है कि जिसमें सम्यग्दर्शनकी विशेषता है उसीमें पात्रपनेकी विशेषता समझनी चाहिये।

भावार्थ—जैसा जैसा सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता जाता है वैसी वैसी ही पात्रतामें विशेषता वा निर्मलता आती जाती है।

एवि जाणइ जिणसिद्धसरूव तिविहेण तह णियपाणं ।
जो तिव्वं कुणइ तवं सो हिंढइ दीहसंसारे ॥ १२४ ॥

नहि जाने जिन सिद्ध अरु निज स्वरूप त्रिविधेहि ।

सो तप तीव्र करे तऊ भ्रमें दीर्घ भव लेह ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो मुनि न तो भगवान् अरहंत देवका स्वरूप जानता है, न भगवान् सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप जानता है और न वहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्माके भेदसे अपने आत्माका स्वरूप जानता है वह मुनि यदि तीव्र तपश्चरण करे तो भी वह इस जन्म मरण रूप महासंसारमें दीर्घ कालतक परिभ्रमण करता है।

भावार्थ—यंच परमेष्ठीका तथा आत्माका स्वरूप जानना सम्यग्दर्शनका साधन है। जो इनका स्वरूप नहीं जानता वह सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं कर सकता। तथा बिना सम्यग्दर्शन के तीव्र तपश्चरण करने पर भी वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है।

णिच्छयव्यवहारसरूवं जो रयणत्त ये ए जाणइ सो ।
जं कीरइ तं मिच्छारूवं सव्वं जिणुहिट्ठं । १२५ ॥

जो निश्चय व्यवहार, रत्नत्रय जाने नहीं।

सो तप करइ अपार, सृपारूप जिनवर कह्यो ॥१२५॥

अर्थ—जो मुनि न तो निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपको जानता है और न व्यवहार रत्नत्रयके स्वरूपको जानता है, वह जो कुछ करता है वह सब मिथ्या है, विपरीत है, ऐसा भगवान् जिनेन्द्र-देवने कहा है।

भावार्थ—रत्नत्रय ही मोक्षका कारण है। जो व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रयका पालन नहीं करता उसे मिथ्या-दृष्टी समझना चाहिये। उसे मोक्षकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती।

किं जाणिऊण सयलं तच्च किच्चा तवं च किं बहुलं ।
सम्मविसोहिविहीणं णायातवं जाणा भववीयं ॥१२६॥

तत्त्व सकल-जाने कहा, कहा बहुत तप कीन।

जानहु समकित शुद्ध-विन, ज्ञान तप जु भववीज ॥१२६॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि बिना शुद्ध सम्यग्दर्शनके

समस्त तत्त्वोंको जान लेनेसे भी क्या लाभ है तथा विना शुद्ध सम्यग्दर्शनके घोर तपश्चरण करनेसे भी क्या लाभ है। शुद्ध सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान और तप दोनों ही संसारके कारण समझने चाहिये।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन के साथ साथ होने वाला ज्ञान और तप-मोक्षका कारण है, विना सम्यग्दर्शन के ज्ञान और तप दोनों ही मिथ्या हैं। तथा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या तप दोनों ही संसारके कारण हैं।

वयगुणशीलपरीसहजयं च चरियं च तवं पडावसयं ।
भाणज्भयणं सत्त्वं सम्मविणा जाण भववीयं ॥१२७॥

व्रतगुणशील परीपजय आवसि तप चारित्र ।

ध्यानाध्ययन सम्यक्त्व विन भवह बीज सरवत्र ॥१२७॥

अर्थ — विना सम्यग्दर्शन के व्रत पालन करना, शील पालन करना, परीपहोंको जीतना, चारित्रकाः पालन करना तप-श्चरण करना, छहों आवश्यकों का पालन करना, ध्यान करना और अध्ययन करना आदि सब संसार के कारण ही समझना चाहिये।

भावार्थ — विना सम्यग्दर्शनके ये सब मिथ्या हैं; इसलिये विना सम्यग्दर्शनके ये सब संसारके कारण हैं।

ई ज हं सक्काराईं किमिच्छसे जोई ।

सि जइ परलोयं तेहिं किं तुज्झ परलोयं ॥१२८॥

ख्याति पूज सत्कार लभ किम इच्छद् जोगीश ।

जो इच्छद् परलोक तिहिं ते परलोक न कीश ॥१२८॥

अर्थ — हे मुनिराज ! यदि तू अपने परलोकको सुधारनेकी इच्छा करता है तो फिर अपनी प्रसिद्धि की इच्छा क्यों करता है, अपना बढपन प्रगट करने की इच्छा क्यों करता है, किसी के लाम की इच्छा क्यों रखता है और किसीसे भी आदर सत्कार करानेकी इच्छा क्यों करता है ? हे मुनि ! इन सब बातोंसे तेरा परलोक कभी सुधर नहीं सकता ।

भावार्थ — परलोक में आत्माको सुखकी प्राप्ति होना परलोक का सुधरना है । मोक्ष की प्राप्ति आदर सत्कार वा ख्याति पूजा लाभसे नहीं हो सकती । इसलिये इनकी इच्छा करना सर्वथा व्यर्थ है । मोक्षकी प्राप्ति रत्नत्रयसे होती है, इसलिये हे मुनिराज ! रत्नत्रयका पालन कर ।

कम्मादविहावसहावगुणं जो भाविऊण भावेण ।
णियसुद्धप्पा रुच्चद् तस्स य णियमेण होइ णिव्वाणं ॥

करमविभावविख्यात, चद्भावेद् सुभावगुण ।

कवे मुद्ध निजआत्त, तिहं निश्चै निरवान हुइ ॥१२९॥

अर्थ — जो मुनिराज कर्मके उदय से होनेवाले आत्माके वैभाविक गुणोंका (राग द्वेष मोह मद मत्सर कपाय आदि भावों का) चिंतन करता है तथा उन कर्मों के नाश होनेसे प्रगट होनेवाले उत्तम जमा मार्दव आर्जव आदि आत्माके स्वाभाविक

गुणों का चिंतन करता है। इन दोनोंके यथार्थ स्वरूप का चिंतन कर जिसको अपने शुद्ध आत्मा में प्रेम होता है, जो अपने शुद्ध आत्माका श्रद्धान करता है उसको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

मूलोत्तरुत्तरदब्बादो भावकम्मदो मुक्को ।

आसवबंधणसंवरणिजर जाणेह किं बहुना ॥१३०॥

मूल उत्तर उत्तरउत्तर द्रव्यकर्म नहिं भाव ।

आसव संवर निर्जरा बंध जानि बहु काव ॥१३०॥

अर्थ—ज्ञानावरणादिक कर्म द्रव्यकर्म कहलाते हैं, उनकी मूल प्रकृतियां ज्ञानावरणादिक हैं और उत्तरप्रकृतियां मतिज्ञानावरणादि हैं। अवग्रह ईहा आवाय धारणा वा स्मरण चिंता आदिको आवरण करनेवाले कर्मोंको उत्तरोत्तर प्रकृतियां कहते हैं। जो मुनि मूलप्रकृति उत्तरप्रकृति तथा उत्तरोत्तर प्रकृतिरूप द्रव्यकर्मोंसे सर्वथा रहित हैं और राग द्वेष आदि भावकर्मोंसे भी सर्वथा रहित हैं वे ही आसव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष आदि समस्त पदार्थोंको जानते हैं।

विसयविरत्तो मुंचइ विसयासत्तो ए मुंचए जोई ।

चहिरंतरपरमप्पाभेयं जाणेह किं बहुणा ॥१३१॥

विषयविरत मुंचकविषय शक्त न मुंच मुनीश ।

चहिरंतर परमात्ममा भेद जानि बहु कीश ॥१३१॥

अर्थ—जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है, वह इस

द्रव्यकर्म और भावकर्मसे छूट जाता है तथा जो मुनि विषयासक्त है वह इन कर्मों से कभी नहीं छूट सकता । इसलिये हे मुनिराज ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? आत्मा जो वहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्माके भेदसे तीन प्रकार है पहले उसका स्वरूप समझ ।

भावार्थ—आत्माके इन तीनों भेदों को समझनेसे विषयों की आसक्ति अपने आप छूट जाती है इसलिये पहले आत्मा का स्वरूप समझ लेना चाहिये ।

प्रप्पाणणाणज्झाणाज्झयणमुहमियरसायणप्पाणं ।
गोचूणवखाणसुहं जो भुंजइ सो हु वहिरप्पा ॥१३२॥

ब्रह्मज्ञानध्यानाध्ययनसुखअमृतरसपान ।

त्यागि अबसुखभोगवे सो वहिरात्म जान ॥१३२॥

अर्थ—ज्ञान ध्यान और अध्ययनसे उत्पन्न होने वाला सुख अमृतके समान है । तथा वह अमृतरूप सुख केवल आत्मा से उत्पन्न होता है । इसलिये आत्मासे उत्पन्न होनेवाला वह ज्ञान ध्यानरूपी सुखामृत एक अपूर्व रसायनके समान है । इस आत्मजन्य सुखामृतरूपी रसायनके पीनेको वा अनुभवको छोड़कर जो इन्द्रियोंके सुखोंका अनुभव करता है, इन्द्रिय जन्य सुखोंमें लीन रहता है, उसे वहिरात्मा समझना चाहिये ।
भावार्थ—ज्ञान ध्यानको छोड़कर जो केवल इन्द्रियोंके सुखोंमें लीन रहते हैं वे वहिरात्मा हैं ।

कैपायफलं पक्कं विसमिस्सिदमोदगिव चारुसुहं ।
जेवमसुहं दिट्ठिपियं जंह तंह जाणवखसोवखंपि ॥१३३॥

विषमोदकं किंपाकफलं वा इन्द्रायणं मानि ।

रसनासुख और दृष्टिप्रिय तथा अन्न सुख जान ॥१३३॥

अर्थ — किंपाक फल एक विषफल होता है जो देखनेमें अत्यन्त सुन्दर और खानेमें अत्यन्त मीठा स्वादिष्ट होता है । पकनेपर वह बहुतही मीठा और सुन्दर हो जाता है । परन्तु वह विषफल है उसके खाते ही मनुष्य मर जाता है । जिस प्रकार किंपाक फल खाने में स्वादिष्ट जिन्हा को सुख देने वाला और देखने में सुन्दर होता है उसी प्रकार इन्द्रियोंके सुख क्षणभर के लिये इन्द्रियों को सुख देनेवाले होते हैं और उस समय अच्छे जान पड़ते हैं परन्तु जिस प्रकार किंपाक फल खानेसे मनुष्य दुःख भोगता है और मरजाता है उसी प्रकार इन इन्द्रियोंके सुखों से भी जीव अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं और दीर्घ काल तक संसारमें परिभ्रमण किया करते हैं । अथवा विष मिले हूवे लाडू जिसप्रकार देखने में सुन्दर व खानेमें मीठे होते हैं उसी प्रकार ये इन्द्रियोंके सुख हैं । उन लड्डुओंके खानेसे जैसे मनुष्य मर जाता है उसी प्रकार इन्द्रियोंके सुखों का फल भी नरक निगोद आदि योनियोंमें अनेक बार मरना है । इसलिये जिसप्रकार सुख चाहने वाले मनुष्य किंपाक फल को नहीं खाते वा विष मिले लड्डुओंको नहीं खाते उसी प्रकार अन्नसुख चाहने वाले जीवोंको इन्द्रियोंके सुखों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । का कल्याण इसीसे हो सकता है ।

देहकलत्तं पुत्तं मित्ताइ विहावचेदणारूवं ।

अप्पसरूवं भावइ सो चेव हवेइ वहिरप्पा ॥१३४॥

तन कलत्र सुत मित्र बहु चेतनरूप विभाव ।

भावइ आपनुरूप सो बहिरातमा लखाय ॥१३४॥

अर्थ — जो जीव इस शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, स्त्री पुत्र मित्र आदि को अपने आत्म स्वरूप मानता है अथवा राग द्वेष मोह आदि आत्माके वैभाविक परिणामोंको आत्मस्वरूप मानता है वह आत्मा अवश्यही बहिरात्मा है।

भावार्थ — शरीर पुत्र मित्र कलत्र आदि सब इस आत्मासे भिन्न पदार्थ हैं। राग द्वेष आदि वैभाविक परिणाम भी आत्मा से भिन्न हैं क्योंकि वे कर्म के उदयसे होते हैं। जिमप्रकार स्फटिक पाषाणके पीछे लाल फूल रख देनेसे उस पाषाणमें लाली दिखाई देती है परन्तु वह लाली उस पाषाण से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार राग द्वेषादि भी कर्म के उदयसे होते हैं इसलिये वे आत्मासे भिन्न हैं यदि उनको आत्मोंसे भिन्न न माना जायगा तो फिर मोक्ष अवस्था में भी उनकी सत्ता माननी पड़ेगी, परन्तु मोक्ष अवस्थामें इनकी सत्ता नहीं रहती। कर्मों के सर्वथा नाश होनेके कारण उन राग द्वेषादिकका भी सर्वथा नाश हो जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि राग द्वेषादिक भी आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं फिर भी जो इनको आत्मस्वरूप मानता है, इनको आत्माका

रूप वा आत्माका स्वभाव मानता है उसे बहिरात्मा ही समझना चाहिये। जो अपने स्वरूप को न जानें, अपने आत्माके स्वरूपसे परान्मुख हो वही बहिरात्मा है।

इन्दियविसयमुहाइसु मूढमई रमइ ए लहइ तत्त्वं ।
बहुदुःखमिदि ए चिंतइ सो चेव हवेइ बहिरण्या ॥१३५॥

अज्ञविषयसुख मूढमति रमंइ तत्त्वं नहीं पाइ ।

बहु दुःख इह चिंतइ न सो बहिरात्मा कहाइ ॥१३५॥

अर्थ — जो अज्ञानी मनुष्य इन्द्रियों से उपन्न होनेवाले विषय सुखों में सदा लीन रहता है तथा इन इन्द्रियोंके विषयोंसे अनेक प्रकार के दुःख होते हैं इस बातका जो विचार ही नहीं करता वह आत्मतत्त्वका स्वरूप वा जीवादिक समस्त पदार्थों का स्वरूप कभी नहीं जान सकता। ऐसे अज्ञानी जीव को बहिरात्मा कहते हैं।

भावार्थ — इन्द्रियजन्य सुख नरक निगोद के कारण हैं। जो मनुष्य केवल इन्हीं में लीन रहता है और इनमें लीन रहने के कारण आम तत्त्व को भी नहीं जान सकता उसे आचार्यों ने बहिरात्मा ही बतलाया है।

जं जं अक्खाणसुहं तं तं तिच्चं करेइ बहुदुःखं ।
अप्पाणमिदि ए चिंतइ सो चेवहवेइ बहिरण्या ॥१३६॥

अर्थ — संसार में इन्द्रियजन्य जितने सुख हैं वे सब इस आत्मासे तीव्र दुःख देते हैं। ऐसे प्रकार जो मनुष्य इन इन्द्रियों

जन्य विषयों के स्वरूप का चिंतन नहीं करता वह बहिरात्मा कहलाता है।

भावार्थ—जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूपसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहते हैं। इन्द्रियजन्य सुखोंका स्वभाव आत्माको तीव्र दुःख देना है। इस बातको सब कोई जानता है। परन्तु जो अज्ञानी इन सुखोंका स्वरूप कभी चिंतन नहीं करता तथा बिना इनका स्वरूप जाने सदा इनमें लीन रहता है वह मिथ्यादृष्टी है और इसलिये वह बहिरात्मा कहलाता है।

जेसिं अमेज्ममज्मे उप्पण्णणं हवेइ तत्थेव रुई ।

तह बहिरप्पाणं बाहिरिंदियविसण्णमु होइ मई ॥१३७॥

जो अमेधि मधि उपजिके बहुरि रुचै तिहि सोय ।

त्यो बाहिज बहिरात्मा अच्चाविषय मय होय ॥१३७॥

अर्थ—जिसप्रकार जो कोई जीव विष्टामें क्रीडा उत्पन्न होजाता है तो फिर वह उसी स्थानमें और उसी योनिमें प्रेम करने लग जाता है। उसी प्रकार जो जीव बहिरात्मा है उसे बाह्य इन्द्रियोंके विषयमें ही प्रेम हो जाता है।

भावार्थ—जो जीव आत्माके निज स्वभावको नहीं जानते वे किसी भी पदार्थके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानसकते। बहिरात्मा आत्माके स्वरूपको नहीं जानता वह आत्माके स्वरूप से पराङ्मुख है इसीलिये बहिरात्मा कहलाता है। ऐसा बहिरात्मा

इन्द्रियोंके सुखोंके वास्तविक स्वरूपको भी नहीं जान सकता । वे इन्द्रियजन्य सुख तीव्र दुःख देनेवाले हैं इस बातको भी वह नहीं जानता इसलिये वह इन्द्रिय जन्य सुखमें लीन रहता है । तथा इसी कारण वह फिर इस अनन्तसंसारमें परिभ्रमण किया करता है ।

सिषिणे वि ण भुंजइ विसयाइं देहाइभिण्णभावमई ।
भुंजइ णियप्परुवो सिवसुहरत्तो दु मज्झिमप्पो सो ॥

सुपनेहु न भुंजइ विषय भिन्न भाव देहाते ।

रूप निजातम भुंज शिवसुखरत मध्यम आत ॥१३८॥

अर्थ—जो आत्मा अपने आत्माको शरीरादिकसे सर्वथा भिन्न मानता है तथा जो विषयोंका अनुभव कभी स्वप्नमें भी नहीं करता । जो सदा अपने आत्माका अनुभव करता रहता है और मोक्षके सुखमें सदा लीन रहता है । उसे मध्यम आत्मा अथवा अंतरात्मा कहते हैं ।

भावार्थ—जो आत्माके निज स्वरूपको जानता है और इसीलिये जो शुद्ध सम्यग्दृष्टी है, विषयोंको इन्द्रियजन्य सुखोंको आत्मासे सर्वथा भिन्न और तीव्र दुःख देनेवाले समझता है इसीलिये जो उन विषयोंका कभी सेवन नहीं करता । वह केवल अपनी आत्माको ही अपना समझता है अतएव उसीका सदा अनुभव करता रहता है । तथा मोक्षके अनन्त सुखको प्राप्त करने । सदा लालसा करता रहता है उसके लिये सदा प्रयत्न करता ।

रहता है और उसीकी सदा भावना रखता है एक प्रकारसे यों कहना चाहिये कि उसी मोक्षके सुखमें सदा लीन रहता है ऐसा सम्यग्दृष्टी आत्मा अंतरात्मा कहलाता है ।

मलमुत्तघडव्व चिर वामिय दुव्वासणं ए मुंचेइ ।
पक्खालियसम्मत्तजलो यण्णाणम्मएण पुण्णो वि ॥

चिरवासित मलमूत्रघट दुरभाजन नहि मुंच ।

तिमि पखाल सम्यक्त्वजल ज्ञान अमियकर संच ॥ १३६ ॥

अर्थ—जिस घड़ेमें बहुत दिन तक मल मूत्र भरा रहा है उसको यदि बहुतसे जलसे भी धोया जाय तो और उसमें मुंह तक अमृत भर दिया जाय तो भी वह घड़ा अपनी चिरकाल की दुर्गंधको नहीं छोड़ सकता । थोड़ी बहुत दुर्गंध उसमें बनी ही रहती है । इसीप्रकार यह जीव अनादिकालसे इन्द्रियजन्य विषयोंका सेवन करता चला आ रहा है । यदि इसको काल-लब्धिके अनुसार सम्यग्दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है, उसके बलसे यद्यपि वह उन इन्द्रियजन्य विषयोंका त्याग कर देना चाहता है या त्याग कर देता है तथा अपने आत्मजन्य सुखामृतसे भरपूर हो जाता है तथापि अनादिकालसे लगी हुई वह विषयोंकी वामना लगी ही रहती है ।

भावार्थ—दर्शन मोहनीय कर्मके उपशम, क्षय वा क्षयोपशम होनेसे यद्यपि अंतरात्माके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है तथापि जबतक चारित्र्य मोहनीय कर्मका उदय बना रहता है

तबतक विषयवासनाका त्याग सर्वथा नहीं होता । अनादिकाल से लगी हुई वह वासना बनी रहती है । वह वासना चारित्र मोहनीय कर्मके नाश होनेपर नष्ट होती है ।

सम्माइठ्ठी एाणी अक्खाणसुहं कंहपि अणुहवइ ।
केणाविण परिहारण वाहणविणासणट्ट भेसज्ज ॥१४०॥

समदिठि ज्ञानी अक्षसुख कैसे अनुभव होइ ।

काहू विधि परिहार नहीं रुजहर मूरहि काइ ॥ १४० ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टी आत्मज्ञानी पुरुष इन्द्रियोंके सुखोंको अनिच्छा पूर्वक किसी भी प्रकारसे अनुभव करते हैं, जिस प्रकार कोई पुरुष रोगको दूर करने के लिये औषधिका सेवन करता है उसीप्रकार वह सम्यग्दृष्टी पुरुष उन विषयोंका अनुभव करता है । जिसप्रकार औषधिका सेवन करना किसीको इष्ट नहीं है, औषधिका सेवन करना सब बुरा समझते हैं तथापि रोगके हो जानेपर उसका सेवन करना ही पड़ता है । वह औषधिका सेवन कुछ इच्छापूर्वक नहीं होता तथापि जबतक रोग है तबतक उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता । इसीप्रकार सम्यग्दृष्टी पुरुष विषयों के सेवन करने को बुरा समझता है तथापि जबतक चारित्र मोहनीय कर्मका उदय है तब तक उनका त्याग भी नहीं कर सकता । चारित्रमोहनीय जब मंदोदय होता है तभी विषयोंका त्याग होता है ।

किं बहुणां हो तजि वहिरप्पसरूवाणि सयलभावाणि ।
भजि मज्झिमपरमप्पमा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥१४१॥

बहुत कहा कहीं रूप तजि सर्व भाव बहिरात ।

वस्तुस्वरूप स्वभावमद्वं भजि मध्यम परमात् ॥ १४१ ॥

अर्थ—हे मय्य जीव ! बहुत कहने से क्या लाभ है । थोड़ेसे में इतना ही समझ लेना चाहिये कि बहिरात्माके स्वरूपको धारण करनेवाले जितने भाव हैं उन सबका त्याग कर देना चाहिये और मध्यम आत्मा तथा परमात्माके जो यथार्थ स्वभाव हैं उन सबको धारण कर लेना चाहिये ।

भावार्थ—बहिरात्माके भाव धारण करना तीव्र दुःखके कारण हैं इसलिये बहिरात्माके समस्त भावोंका त्याग कर देना चाहिये और अंतरात्मा बन जाना चाहिये । अंतरात्मा बन करके भी परमात्माका ध्यान करना चाहिये तथा अनुक्रमसे परमात्माका समस्त स्वरूप धारण कर लेना चाहिये । यही आत्माका निर्ज स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है और इसीमें अनन्त सुख है ।

चउगइसंसारगमणभूयाणि दुक्खहेज्जणि ।

ताणि हवे वहिरप्पा वत्थुसरूवाणि भावाणि ॥१४२॥

चतुगतिभवं कारण गमन परम महादुख देत ।

भावन वस्तुस्वरूप नहिं सो बहिरातम वेत ॥१४२॥

अर्थ—बहिरात्मा जीवोंके जो भाव होते हैं वे चारों गतिय

में परिभ्रमण करनेके कारण होते हैं और अनेक महा दुःख देने वाले होते हैं।

भावार्थ—बहिरात्मा अपने आत्माके स्वरूपसे सदा परान्मुख रहता है इसीलिये उसके जितने भाव होते हैं वे सर्व संसारमें परिभ्रमण करनेके ही कारण होते हैं। उन विभाव भावों के द्वारा वह चारों गतियोंमें परिभ्रमण किया करता है और अनन्तकाल तक नरक निगोद वा अन्य गतियोंके महा दुःख भोगा करता है। इसलिये बहिरात्माके भावोंका त्याग कर देना ही जीवोंका कल्याण करनेवाला है।

मोक्षगङ्गमणकारणभूयाणि पसच्छपुण्यहेऊणि ।
ताणि हवेदुविहङ्गा वत्थुसरूपाणि भावाणि ॥१४३॥

शिवगतिगमकारण जननु पुण्यप्रशस्तह हेत ।

सो दो त्रिधि आत्म द्रव भावसरूप समेत ॥१४३॥

अर्थ —अंतरात्मा और परमात्मा के जो वास्तविक भाव होते हैं वे मोक्षगतिमें पहुँचाने के कारण होते हैं और अतिशय पुण्य के कारण होते हैं।

भावार्थ — अंतरात्मा जीव के भाव साक्षात् पुण्य के कारण होते हैं और परंपरा से मोक्षके कारण होते हैं। इन्द्र धरणेन्द्र गणधर आदि महापुरुषों के पद अंतरात्माकोही प्राप्त होते हैं तथा अंतमें तीर्थंकर वा अन्य केवलीपद पाकर मोक्ष प्राप्त होते हैं। परमात्मा उसी भव में सिद्ध पद प्राप्त करता है तथा

माथमें समवसरण वा गंधकुटी की अनुपम विभूतिका अनुभव करता जाना है। यह उसके सातिशय पुण्य की महिमा है। इसलिये अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे शीघ्र ही मोक्षपद की प्राप्ति हो।

द्वंगुणपज एहिं जाएइ परसमयसमयादिविभेगं ।
अप्याणं जाएइ सो निवगइपहणायगो होई ॥१४४॥

द्रव्य सुगुण परजाइ वित परत्वसमय वचमेव ।

आत्म जान सुमोक्त्वगति पथनायक होइ तेव ॥ १४४ ॥

अर्थ — आत्मा के दो भेद हैं। एक स्वसमय और दूसरा परसमय। जो अपने शुद्ध स्वभावमें स्थिर रहता है उसको स्वसमय कहते हैं और जो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर नहीं रहता उसको परसमय कहते हैं। जो आत्मा इन दोनों प्रकारके स्वरूप को जानता है, इनके द्रव्य रूपअसंख्यातप्रदेशोंको जानता है अथवा इनको द्रव्य रूप से जानता है, इनके समस्त गुणोंको जानता है, स्वभाव-विभाव भावों को जानता है और इनकी समस्त पर्यायोंको जानता है। वह आत्मा मोक्ष तक जानेवाले मार्ग का नायक समझा जाता है।

भावार्थ — जो शुद्ध सम्यग्दृष्टी आत्मा इन दोनों का स्वरूप जानेगा वह स्वसमय अथवा परमात्मा होने का प्रयत्न करेगा। तथा जो प्रयत्न करेगा वह अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसलिये स्वसमयका वा परमात्माके स्वरूपका जानना

अत्यावश्यक है। परमात्मा का स्वरूप जानने बिना उसका ध्यान नहीं हो सकता। तथा परमात्मा का ध्यान कीये बिना यह आत्मा परमात्मा बन नहीं सकता अतएव इस आत्माको परमात्मा बनने के लिये परमात्मा का स्वरूप जानकर उसका ध्यान करना चाहिये। जो भव्यजीव इस प्रकार परमात्मा का ध्यान करता है वह अवश्य ही मोक्ष पहुंचता है।

बहिरंतरप्पभेयं परसमयं भरणे जिणिदेहिं ।

परमणो सगसमयं तब्भेयं जाण गुणठाणे ॥१४५॥

बहिरंतर जिय परसमय कहें जिनेश्वर देव ।

परमात्म स्वसमय यह भेद सुगुन ठानेव ॥ १४५ ॥

अर्थ — भगवान् जिनेन्द्रदेवने बहिरात्मा और अंतरात्मा को परसमय बतलाया है तथा परमात्मा को स्वसमय बतलाया है। इनके विशेष भेद गुणस्थानों की अपेक्षा समझ लेना चाहिये सो ही आगे बतलाते हैं।

**मिस्सोत्ति वाहिरप्पा तरतमया तुरिय अंतरप्पजहणणा
संतोत्तिमज्झिभंतर खीणुत्तर परमजिणसिद्धा ॥१४६॥**

मिश्र लगै बहिरात्मा अंतर तुरिय जघन्य ।

मध्य संत उत्तम द्विदशा परमसिद्ध जिन मन्य ॥१४६॥

अर्थ — पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थानों में रहने वाले बहिरात्मा हैं। चौथे गुणस्थान में रहने वाले सम्यग्दृष्टी व जघन्य अंतरात्मा हैं। फिर पांचवे गुणस्थान से लेकर

ग्यारहवे गुणस्थान तक ऊपर ऊपर चढ़ते हुवे अधिक अधिक विशुद्धि धारण करते हुवे मध्यम अंतरात्मा हैं । बारहवे गुणस्थानवर्ति जीव उत्तम अंतरात्मा हैं । तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान सकल परमात्मा हैं और सिद्ध परमेष्ठी निकलपरमात्मा हैं ।

मूढरायसल्लरायदोसत्तायदंडगारवत्तायेहिं ।

परिमुक्को जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१४७॥

मूढरायत्रयदंडत्रय त्रयगारवत्रयदोष ।

सो जोगी इनतें रहित नायक पथगति मोष ॥१४७॥

अर्थ — जो योगी देव मूढता, गुरुमूढता और लोकमूढता इन तीनों मूढताओंसे रहित है, माया मिथ्यात्व और निदान इन तीनों शल्योंसे रहित है राग द्वेष और मोह इन तीनों दोषों से रहित है; तीनों दंडोंसे रहित है और ऋद्धियोंका मद आदि तीनों गारवों से रहित है वही मुनि मोक्ष तक पहुंचने वाले मार्ग का स्वामी होता है ।

भावार्थ — जो मुनि ऊपर कहे हुवे दोषोंका सर्वथा त्याग कर देता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है ।

रणत्तयकरणत्तयजोगत्तयगुत्तित्तयविसुद्धेहिं ।

संजुत्तो जोई सो सिवगइपहणायगो होई ॥१४८॥

रत्नत्रय करणत्रय जोगगुप्तित्रय शुद्ध ।

सो जोगी संजुत्त शिव गतिपथनायक उक्त ॥ १४८ ॥

अर्थ — जो मुनि रत्नत्रयसे सुशोभित है, जो अथःकरण अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणों से सुशोभित है, मन वचन काय से शुद्ध है और शुद्धरीतिसे तीनों गुप्तियों का पालन करता है वह योगी मोक्ष तक पहुँचने वाले मार्ग का स्वामी होता है ।

भावार्थ — जो रत्नत्रय आदिको अत्यन्त निर्मल रीतिसे पालन करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है ।

वहिरभ्यन्तरगन्धविमुक्तो सुद्धोवजोयसंजुतो ।

मूलुत्तरगुणपुण्णो सिवराइपहणायगो होई ॥१४६॥

वहिरभ्यन्तरग्रन्थ विन शुद्धि जोग संयुक्त ।

मूलुत्तरगुणपूर शिव गतिपथ नायक उक्त ॥ १४६ ॥

अर्थ — जो मुनि बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित है, जो सदा शुद्धोपयोग में लीन रहता है और मूल गुण और उत्तर गुणों को पूर्ण रीतिसे पालन करता है वह मुनि अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है ।

जं जाइजरामरणं दुहदुट्टविसाहिविसविणासयरं ।
सिवसुहलाहं सम्मं संभावइ सुणइ साहए साहू ॥१४७॥

जन्म जरा व्यय दुष्ट दुय अहिविष नाश करेइ ।

सो संमंकिंत शिवलाभ मुनि सुनि भावइ धारेइ ॥१४७॥

अर्थ—मोक्ष को सिद्ध करने वाले हे साधु ! सुनो और और इसकी भावना करो कि यह सम्यग्दर्शन जन्म मरण और बुढ़ापा आदिके समस्त दुःखों को दूर करने वाला है भारी से भारी विघ्नोंको दूर करने वाला है और सर्प बिच्छू आदि के समस्त विषों को दूर करनेवाला है । इसके सिवाय यह सम्यग्दर्शन मोक्ष सुखको प्राप्त कराने में प्रधान कारण है यह निश्चय जानो ।

किं बहुणा हो दर्विंदाहिंदणरिंदगणधरिंदेहिं ।

पुंजा परमप्पा जे तं जाण पहाण सम्मगुणं ॥१५१॥

बहुत कहा कहिंदुइ फनिंद इंद नरिंद गणिंद ।

पूज परम आत्म जिके समकित प्रधान बिंद ॥१५१॥

अर्थ—बहुत कहनेसे क्या लाभ है थोड़ेसेमें इतना समझ लेता चाहिये कि भगवान् अरहंत परमात्मा और सिद्धपरमात्मा जो देवेन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती और गणधर देवादिकके द्वारा पूज्य हुए हैं सो सम्यग्दर्शन गुणकी प्रधानतासे ही हुए हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे ही अरहंत और सिद्धपरमेश्वरी प्रद प्राप्त होता है । इसलिये सम्यग्दर्शनकी धारणा करता अत्येक भक्तजीवका कर्तव्य है ।

उवसमईसम्मत्तं मिच्छसवलेण पेत्तल्लण तस्स ।

परिवट्ठति कम्माया अवसप्पिणि कालदोसेण ॥१५२॥

उवसमसमकित चलै, पेत्तल्लु है मिथ्यात् ।

होतुप्रवर्ति कप्पाय अवसप्पिणि दोष विख्यात् ॥१५२॥

अर्थ—इस अवसर्पिणी कालमें इस कालके दोषसे मिथ्यात्व कर्मका तीव्र उदय उपशम सम्यक्त्वको नाश कर देता है तथा कर्मायोंकी वृद्धि होती रहती है। अभिप्राय यह है इस अवसर्पिणीकालमें कर्मायोंकी वृद्धि अधिक होती है और मिथ्यात्वका प्रबल उदय रहता है जिससे उपशम सम्यक्त्व भी हो नहीं सकता और यदि होता है तो शीघ्र नष्ट होजाता है।
 गुणवयतवसमपडिमादायां जलगालण अणत्थमियं ।
 दंसणणाणचरित्तं किरिया तेवणा सावया भणिया ॥

गुणव्रत तप प्रतिमा समिक, दिनव्रत भक्ष जलगाल ।

दान ज्ञान-दर्शन चरित, ग्रहत्रेपन क्रियपाल ॥१५३॥

अर्थ—गुणव्रत, अणुव्रत, शिक्षाव्रत, तप ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करना, चार प्रकार का दान देना, पानी छान कर पीना, रातमें भोजन नहीं करना तथा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धारण करना। इनको आदि लेकर शास्त्रोंमें श्रावकोंकी त्रिरेपन क्रियाएँ निरूपण की हैं उनका जो पालन करता है वह श्रावक गिना जाता है।

भुत्तो अयोगुलोसइयो तत्तो अग्गिसिखोपमो यज्जे ।
 भुंजइ ये दुस्सीला रतपिंडं असंजंतो ॥१५४॥

मुक्त अजुक्त जुठानिये, तपशिखा शिखि मानि ।

जो भुजइ जु दुशील रत, पिंड असंजत जान ॥१५४॥

अर्थ—जिसप्रकार जलती हुई अग्निशिखामें जो डालो

सो भस्म हो जाता है उसीप्रकार जो योग्य अयोग्य सबका भक्षण कर जाते हैं तथा जो शील रहित (मूलगुण उत्तरगुणोंको न पालनेवाले) रातमें भी भक्षण करते हैं उनको असंयमी समझना चाहिये ।

भावार्थ—जिनके भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ विचार नहीं है तथा जो रातमें भी भोजन करते हैं वे सब असंयमी समझने चाहिये ।

णाणेण भाणसिज्भी भाणादो सव्वकम्मणिज्जरणं ।
णिज्जरणफलं मोक्खं णाणव्भासं तदो कुज्जा ॥१५५॥

ज्ञान ध्यान सिद्धि ध्यानतैं, कर्म निर्जरा सर्व ।

निर्जर फलतैं मोक्ष है, ज्ञानाग्यास सुदुर्ब ॥ १५५ ॥

अर्थ—आत्मज्ञानसे ध्यानकी सिद्धि होती है, ध्यानसे समस्त कर्मोंकी निर्जरा होजानेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये भव्य जीवोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये ।

कुसलस्स तवो णिवुणस्स संजमो समपरस्स वेरग्गो ।
सुदभावणेण तत्तिय तम्हा सुदभावेणं कुण्ह ॥१५६॥

तप आचरण प्रवीन. संजमसम वैराग्य पर ।

श्रुतभावना मद तीन; ताते करि श्रुतभावना ॥१५६॥

अर्थ—जो मुनि आत्माके स्वरूप जाननेमें कुशल है और तपश्चरण करनेमें निपुण है उसके संयम पालन अच्छी तरह

से होता है तथा जिसके संयमका पालन अच्छी तरहसे होता है उसके वैराग्यकी वृद्धि होती है और जो श्रुतज्ञानकी भावना करता है श्रुतज्ञानका अभ्यास करता है उसके तपश्चरण, संयम और वैराग्य तीनोंकी ही प्राप्ति हो जाती है। इसलिये तपश्चरण, संयम और वैराग्यकी प्राप्ति करनेके लिये सबसे पहले श्रुतज्ञान का अभ्यास करना चाहिये।

भावार्थ—श्रुतज्ञान वा भगवान् अरहंतदेव प्रणीत शास्त्रों का अभ्यास करने से आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है। आत्माके ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे वैराग्य संयम और तपश्चरणकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार इन सबका मूलकारण शास्त्रोंका अभ्यास है। इसलिये भव्यजीवोंको सबसे पहले शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिये।

कालमणंतं जीवो मिच्छसखेण पंचसंसारं ।

हिंदिंश लब्धं सम्पं संसारवभमणंपारंभो ॥१५७॥

काल अनंतह जीव यह, मृपा पंचसंसार ।

हिंदिं समर्कित ना लहे, भवभंभ भ्रमणंप्रकारं ॥१५७॥

अर्थ—अनादिकालसे संसारमें परिभ्रमण करनेवाला यह जीव मिथ्यात्वकर्म के उदयसे द्वन्द्व, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पंच परावर्तनमय संसारमें परिभ्रमण करता आया है। अनंतकालमें भी इसे जीवकी अबतक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो हुई।

मार्गार्थी—सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेसे फिर यह जीव प्रच
परावर्तनरूप संसारमें परिभ्रमण नहीं करता; परंतु यह जीव
बराबर संसारमें परिभ्रमण कर रहा है। इससे सिद्ध होता है
कि इसको अभी तक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई। इसलिये
अन्य जीवोंको सबसे पहले सम्यग्दर्शन धारण करने का प्रयत्न
करना चाहिये।

सम्मदं सण सुद्धं जावदु लभते हि ताव सुखी ।

सम्मदं सण सुद्धं जाव ए लभते हि ताव दुही ॥१५८॥

सम्यग्दर्शन शुद्ध, जावं लाभ तावत्त सुखी ।

नहिं समदर्शन शुद्ध, महा दुखी तावत्त कखो ॥१५८॥

अर्थ—इस जीवको जब शुद्ध सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता
है तभीसे यह जीव सुखी परम सुखी हो जाता है तथा जब तक
इस जीवको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं होती तब तक यह जीव
महा दुखी रहता है। अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन ही समस्त
सुखोंका कारण है तथा सम्यग्दर्शनका न होना बड़ा मिथ्यात्वका
होना समस्त दुःखोंका मूल है।

किं बहुणा वचणेण दु सव्वं दुक्खेव सम्मत्तविणा ।

सम्मत्तेण संजुत्तं सव्वं सौक्खेव जाणं खु ॥१५९॥

बहुत वचन करिक कहा, विन समकित सब दुक्ख ।

जो समकित संजुगत तो, जानिं यह सब सुक्ख ॥१५९॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि वचनोंके द्वारा बहुत कहनेसे

क्या लाभ है। वस इतना ही समझ लेना चाहिये कि बिना सम्यग्दर्शनके इस संसार में चारों ओर सब दुःख ही दुःख हैं तथा यदि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाय तो फिर सर्वत्र सुख ही सुख है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ही सुख है क्योंकि अनंत सुखका कारण है और मिथ्यात्व ही दुःख है क्योंकि अनंत कालतक होने वाले तीव्र दुःखोंका कारण है।

एकस्वेवण्यप्पमाणं सद्दालंकार छंदलहि पुणं ।

नाट्यपुराणकम्मं सम्मविणा दीहसंसारं ॥१६०॥

नय प्रमाण निक्षेप छंद लहि शब्दालंकार ।

नाटक पुराण कर्म समकित विन बहु संसार ॥१६०॥

अर्थ—यदि कोई जीव प्रमाण नय निक्षेपका स्वरूप अच्छी तरह जानता हो, छंद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, नाटक, पुराण अच्छी तरह जानता हो तथा अन्य कितने ही कार्यों में निपुण हो तथापि बिना सम्यग्दर्शनके उसे दीर्घसंसारी ही समझना चाहिये।

भावार्थ—कोई चाहे जैसा विद्वान् क्यों न हो तथापि बिना सम्यग्दर्शनके उसे अनंतकाल तक बराबर संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। संसारसे पार कर देने वाला एक सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शनके “सिवाय” अन्य किसीसे भी की प्राप्ति नहीं हो सकती।

वसहोपडिमोवयरणे गणगच्छे समयसंगजाइकुले ।
 सिस्सपडिसिस्सच्छत्ते सुयंजाते कप्पडे पुच्छे ॥१६१॥
 पिच्छे संत्थरणे इच्छासु लोहेण कुणइ ममयारं ।
 यावच्च अट्टरुहं ए मुंचदि ताव ए हु सोक्खं ॥१६२॥

वसत पडिम उपकरणं गणे, गच्छसमय संघ जाति ।
 कुल शिष्य प्रतिशिष्य छात्र सुत, जात सुपट पुथभाति ॥१६१॥
 पिच्छि सांथरउ त्यागसुख, लोभं करइ ममकार ।
 तावत् आरत रुद्र न मुंचइ- सुख नहि, अनगार ॥१६२॥

अर्थ—वसितका, प्रतिभोपकरण, गण, गच्छ, समय, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, विद्यार्थी, पुत्र, पौत्र, कपड़े पुस्तक, पीछी, संस्तर (विछोना) पिच्छी आदिमें लोभसे जो साधु भगत्व करता है तथा भगत्व करनेके कारण जबतक आर्तध्यान और रौद्रध्यान करता है तब तक क्या वह मोक्षके सुखसे वंचित नहीं रहता? नहीं नहीं; वह अवश्य वंचित रहता है ।

भावार्थ — जो भुनि किसीसे भी भगत्व करता है वह मोक्ष के सुखसे अवश्य वंचित रहता है उसे मोक्षका सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता ।

रयणत्तयमेव गणं गच्छं गमणस्स मोक्खमग्गस्स ।
 संगो गुणसंघाओ समयो खलु णिम्मलो अण्णा ॥१६३॥

रत्नत्रय ही गण, जु गच्छ, गमन करने शिवमंथ ।

संघ समूह जु गुणमय, निर्मल आत्मपंथ ॥१६३॥

अर्थ — मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले साधुका रत्नत्रय ही गण और गच्छ है तथा गुणों का समूह ही संघ है, निर्मल आत्मा ही समय है ।

भावार्थ — साधुओंको रत्नत्रय से, उत्तम ज्ञान आदि गुणोंसे और निर्मल आत्मा से प्रेम करना चाहिये । इन में सर्वथा लीन हो जाना चाहिये । अही साधु का गण है यही संघ है और यही समय है इन्हींमें लीन होनेसे मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

जिणलिंगधरो जोई विरायसम्भरासंजुदो एनणी ।

परमोवेक्खाइरियो सिवणइपहणायगो होई ॥१६४॥

जिन लिंगी जोगी जुगत, सम्यक्ज्ञान विराग ।

परम विरागी मोक्षगति, पथनायक होइ जाग ॥१६४॥

अर्थ — जिस मुनिने जिनलिंग धारण कीया है, नग्न दिगम्बर अवस्था धारण की है, जो आत्मज्ञानसे परिपूर्ण है, परम वैराग्य को धारण करता है, जिसका सम्यग्दर्शन, अत्यंत शुद्ध है और जो राग द्वेष से सर्वथा रहित है, उत्कृष्ट उपेक्षा भाव व वीतराग भाव को धारण करता है, ऐसा मुनि मोक्ष का स्वामी अवश्य होता है ।

भावार्थ — सम्यग्दर्शन की अत्यन्त शुद्धता दिगम्बर

अवस्था और परम वैराग्य ये सब मोक्ष प्राप्ति के साक्षात् कारण हैं ।

सम्मं एणं वेरग्गतवोभावं णिरोहवित्तिचारित्तं ।

गुणसीलसहाव उप्पज्जइ रयणसारमिणं ॥ १६५ ॥

समर्पित ज्ञान विराग तप, भाव अवच्छेदक वृत्ति ।

शील सुभाव चरित्रगुण, रयणसार यह दित्ति ॥१६५॥

अर्थ — जिसमें रत्नत्रयका वर्णन कीया गया है ऐसा यह रत्नसार वा रयणसार नामका ग्रंथ सम्यग्दर्शन को प्राप्त कराता है, सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कराता है, वैराग्य उत्पन्न करता है, तपश्चरण की वृद्धि करता है, सब तरह की इच्छाओं से रहित ऐसे वीतराग चारित्र को बढ़ाता है, उत्तम क्षमा आदि गुणोंकी वृद्धि करता है, उत्तर गुणोंकी और भावनाओं की वृद्धि करता है और आत्मा के स्वभाव की वृद्धि करता है।

भावार्थ — इस रणयसार ग्रंथ के पढ़नेसे मनन करने से और इसके अनुकूल अपनी पूर्ण प्रवृत्ति करनेसे मोक्ष के समस्त साधनों की प्राप्ति हो जाती है । तथा उन साधनों के प्राप्त होनेसे शीघ्र ही मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ।

गंथमिणं जो ए दिट्ठइ ए हु मणणइ ए हु सुणेइ एहु पढइ
ए हु चित्तइ ए हु भावइ सो चेवं हवेइ कुदिट्ठी ॥ १६६ ॥

यहें ग्रंथ जो नहि दिखइ नहि माने न सुणेइ ।

चित्तइ भावइ पढइ नहि होइ कुदिट्ठी जेइ ॥ १६६ ॥

अर्थ — जो मनुष्य इस ग्रंथ को न देखता है न मानता है, न सुनता है न पढ़ता है न चिंतन करता है और न इसकी भावना करता है उसको मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ।

इदि सज्जणमुज्जं रयणसारं ग्रंथं एणसो एणञ्च ।
जो पढइ सुणइ भावइ भावइ सो सासयं ठाणं ॥ १६७ ॥

रयणसार यह सह सजन ग्रंथ तिरालस निति ।

मदह सुनइ जो धर्यये भावइ लहइ निर्वृत्ति । ॥ १६७ ॥

अर्थ — यह रयणसार नाम का ग्रंथ बड़े बड़े सज्जनों के द्वारा पूज्य है ऐसे इस ग्रंथ को जो पुरुष आलस छोड़कर प्रतिदिन पढ़ता है सुनता है, और इसकी भावना करता है इसके अनुकूल अपनी प्रवृत्ति करता है वह अविनश्वर मोक्ष-स्थान को अवश्य प्राप्त होता है ।

*****
इति समाप्त
*****

❀ श्री पंच परमेष्ठि स्तुति ❀

इन्द्र नागेंद्र दें छत्र त्रय जास सिर ,
 पंच कल्याण आनंद को प्राप्तकर ।
 दर्शनं ज्ञानध्यानं अनंतं बलं
 वे जिनाधीश दें मोहि वर मंगलं ॥१॥
 जन्म-जरा मरण रूपी नगर तीन को ,
 शुक्ल ध्यानाग्नि से दग्धकर दीन सों ।
 पाय अविनाशि पद थान निर्वाण को ,
 ते प्रभू सिद्ध दें मोहि वर ज्ञान को ॥२॥
 पंचथा साधि तप कर्म-वन दाहते ,
 जे श्रुतज्ञान सागर हि अवगाहते ।
 आश तजि साधते मोक्षके कार्य को ,
 मोक्ष लक्ष्मी हमें देंहि आचार्य सों ॥३॥
 घोर संसाररूपी महा भीम वन ,
 पापरूपी वसे सिंह क्रूरानन ।
 इष्ट पथ को बता भव्य समुदाय को ।
 सो नमूं मैं सदा श्री उपाध्याय को ॥४॥
 उग्र-तप करत क्षीणांग जिनको भयो ,
 धर्म शुक्लादि में चित्त लय होगयो ।
 निर्भरं तप-सिरी कीन आलिंगनं ,
 ते प्रभू साधु दें मुक्ति आनंदनम् ॥५॥
 पंच परमेष्ठियुति एम करि बंधते
 भीम संसार भारी लता छिद्यते ।
 कर्म कांतार को शीघ्र ही दाहते ,

वे हि परमेष्ठिपद पूज्य गुणधार हैं,
 सर्व हितकार हैं, सार संसार हैं ।
 पीत ज्यों सिंधु संसार उत्तार हैं,
 ज्योरि दो हाथ मेरो नमस्कार हैं ॥७॥
 सर्वथा दीनके येहि आधार हैं,
 मीन को मुख्य आधार ज्यों बारि हैं ।
 भक्तभय भंजने नाथ आधार हैं,
 हन्त भूमार हैं, सन्त सुखकार हैं ॥८॥
 श्री प्रभू पंच-परमेष्ठि जैवन्त हों,
 मुक्तिश्री - कान्त सर्वेष्ट जैवन्त हैं ।
 विश्व चूडामणी देव जैवन्त हैं,
 सार त्रैलोक्यमें एहि जैवन्त हैं ॥९॥
 जा-प्रसादं स्वरूपानुभौ प्राप्त हो,
 दिव्य ज्योती जगै व्याधि भौ (भय) शांत हो ।
 दुष्ट कर्माष्टकी सृष्टि का नाश हो,
 केवलं ज्ञान मार्तण्ड परकाश हो ॥१०॥
 पूज्य स्वामी प्रभू ही दयामूर्ति हैं,
 आप ही से सदा श्रेयकी पूर्ति हैं-
 स्वामि ऐसी दया होय या दास पर,
 पाद पद्मानुरागी रहै ज्यों अमर ॥११॥

दोहा

पंच परम पद ही सदा, त्रिभुवनमें उत्कृष्ट ।
 इनकी भक्ति प्रसाद तैं, पावै पद जिय इष्ट ॥१२॥

❀ इति पंच परमेशी स्तुति संपूर्ण ❀

पवित्र प्रेसमें छपे ग्रंथोंका स्वाध्याय कीजिये

तत्त्वार्थ राजवार्तिक छह खंड ।

यह श्रीमद् भट्टाकलंक विरचित श्रीतत्त्वार्थसूत्रके भाष्य तत्त्वार्थ राजवार्तिकालंकारका हिंदीमें सुविस्तृत अनुवाद है । इसका स्वाध्याय करनेसे सूत्रजीकी गंभीरताका ज्ञान होता है प्रत्येकमंदिर जीमें विराजमान होना चाहिये । न्योछावर ४०) चालीस रुपया । पोष्टेज अलग ।

लाटी संहिता

श्रावकों के आचार विचारों का वर्णन करने वाला विस्तृत ग्रंथ न्योछावर ७) सात रुपया ।

सुभाषित रत्न संदोह ।

उपदेशी ग्रंथ श्रीमदाचार्य अमृतेगति ने संस्कृत में लिखा है । इसमें मूल तो है ही, हिंदी भाषा का अनुवाद भी है । न्योछावर ३॥) साढ़े तीन रुपया ।

श्रीपाश्व नाथ चरित ।

श्री वादिराज सूरि विरचित संस्कृत मूल और हिन्दी भाषा का अनुवाद । की० ३॥) साढ़े तीन रुपया ।

बड़ा जिनबाणी संग्रह ।

संस्कृत हिन्दी की समस्त पूजाएँ इसमें हैं औरों के संग्रह की तरह अन्य पाठ तो हैं ही । मोटे अक्षर । की० ४) रुपया ।

इनके अलावा गोम्मटसार जी आदि अनेक ग्रंथ हैं बड़ा सूचीपत्र मंगाइये ।

संस्थाके पदाधिकारी बानिये ।

४३-१-६६

- (१) संरक्षक—एक साथ १५००० पंद्रह हजार रुपया जैन शास्त्रोंके प्रकाशनार्थ जो प्रदान करते हैं वे होते हैं । इनके नामसे स्वतन्त्र ग्रन्थमाला निकाल दी जाती है इनका सचित्र परिचय उस ग्रन्थमाला में सदा छपता रहता है ।
- (२) परम संस्थापक—एक साथ दसहजार रु० शास्त्रप्रचारार्थ जो दान देते हैं वे होते हैं । इनके दानसे छपने वाले ग्रन्थोंपर इनका नाम सदा छपता रहता है ।
- (३) संस्थापक—एक साथ ५०००) पांच रु० प्रदान करने वाले होते हैं और इनके द्रव्यसे छपने वाले ग्रन्थों पर इनका नाम छपता रहता है ।
- (४) पोषक—एक साथ ३०००) तीन हजार रुपया प्रदान करने वाले होते हैं और इनके द्रव्यसे छपने वाले ग्रन्थों पर इनका नाम छाप दिया जाता है ।
- (५) सहायक—वे होते हैं जो कम से कम दो हजार रुपया देते हैं और इनके द्रव्यसे छपे ग्रन्थ पर इनका नाम छाप दिया जाता है ।

ऊपर लिखे दानों संस्थाके प्रबंधकारिणी समितिके सदस्य सदा रहेंगे तथा संरक्षक, परमसंस्थापक, और संस्थापक व तीन पदाधिकारी द्रष्टा (सत्वाधिकारी) भी होंगे ।

